

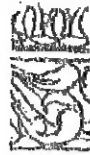
1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2.

3.

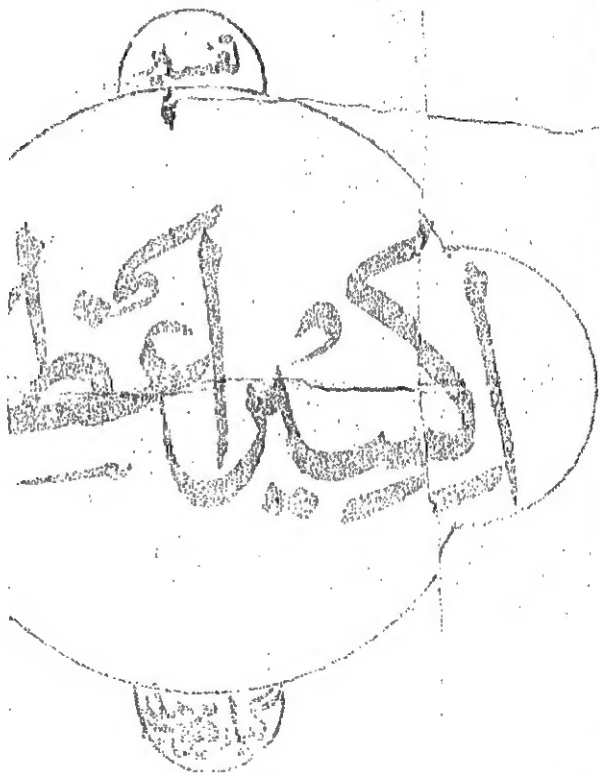
4.

5.

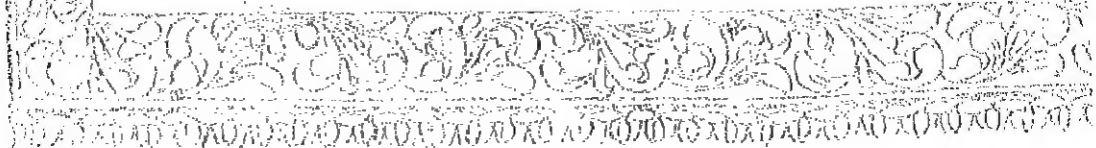
الذی
مکره

سجده
مسلمانان که شوق و میل به کثرت کرده

SLA LIBRARY, A.M.U.
163947

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين
الذين هم خلائف
رسول الله في
الدنيا والآخرة
والصالحين
الذين هم
أئمة الهدى
والمصابين
والذين هم
أركان
الدين
والذين هم
أركان
الخلافة
والذين هم
أركان
الولاية
والذين هم
أركان
السياسة
والذين هم
أركان
الاجتماع
والذين هم
أركان
السياسة
والذين هم
أركان
الاجتماع

643

Y. 92. 3

110

LINKED STACKS

[illegible]

— *Journal of the American Medical Association*, 1967, 201: 1001-1002.

جان لیں کہ اللہ وہ ہے جسے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا تم لوگو جی انکھن میں دیکھو کہ جو کچھ
ستون آسمان کا نظر نہیں آتا اور یہ ظاہر ہے کہ ایسے بڑے ستون کچھ آسمان پر ستون کے بلکہ ان کے درمیان
بہت بڑی نشانی ہے پر اللہ تخت پر بیٹھا ہے اور اسے اس مخلوق پر حکومت شروع کر دیا اگرچہ قدرت
حکومت کی اسکو ہمیشہ سے ہی گر حکومت جاری ہو سکتی ہے مگر وہ خود تھا کہ وہ مخلوق پر حکومت کر سکتا
جاری کیجا وہ ہے پر اللہ نے چاند سورج کو منور کیا یعنی انکی روشنی اور حرکت کا اندازہ خود اسکا چکر دہرے ہمیشہ
کے لئے پانچویں اور انکی گرجی اور سردی اور حرکت پر قدرت میں ہے انھیں عالم کی حرکت پر قدرت ہے اور انکی
کچھ جلی شے طہر ایک جاری ہے وہ دیکھو یہاں سے کہ وہ خود چاند سورج کے لئے ہے اور انکی
درست کے لئے جو عباد اللہ نے متذکر دی ہے اور ان میں وہ اپنا دورہ چکر لیتے ہیں اور انکی اپنا دورہ
ایک سال میں اور چاند اپنا دورہ ایک مہینہ میں پورا کرتا ہے کہیں اس کے چکر میں اور انکی اپنا دورہ
یہ سب اشیاء کے لئے کہ اللہ نے انکو پیدا کیا ہے اور انکو زندہ رکھا ہے اور انکو حرکت دیا ہے اور انکو
کڑا سہہ لایا ہے اور انکی تم اللہ سے لئے پانچویں کر لے کہ انکی اپنا دورہ چکر لیتے ہیں اور انکی
حکومت کرنا ہے یعنی موجود کرنا اور مدد کرنا اور زندہ کرنا اور انکی قدرت دیکھو کہ انکی قدرت ہے اور انکی
جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے وہ سب اسکا قدرت ہے اور انکی قدرت ہے کہ وہ اللہ کی قدرت پر ہے اور انکی
اپنی نشانیاں جو اللہ کے دیو اور توحید اور کمال قدرت پر دلالت کرتی ہیں انکی قدرت و عظمت کے ساتھ چاہا
بیان کر دیں اور انکی قدرت کی کہ تم اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ کے سامنے جاننا ہو گا یعنی
اللہ کا نشانہ ہے اور انکی قدرت میں ہے اور انکی قدرت ہے کہ وہ اللہ کی قدرت پر ہے اور انکی
چند اکبر وہ انکی قدرت کے مدد و بارہ ہو جو کہ انکی قدرت ہے اور انکی قدرت ہے کہ وہ اللہ کی قدرت پر ہے
باقی ہے کہ اللہ کی قدرت ہے اور انکی قدرت ہے کہ وہ اللہ کی قدرت پر ہے اور انکی قدرت ہے کہ وہ اللہ کی قدرت پر ہے
اور انکی قدرت ہے کہ وہ اللہ کی قدرت پر ہے اور انکی قدرت ہے کہ وہ اللہ کی قدرت پر ہے اور انکی قدرت ہے کہ وہ اللہ کی قدرت پر ہے

پہنچا اور آرام کرنے اور چلنے پر نہ کے لئے اتنا بڑا جسم زمین کا پیدا دیا اور سب کو اس میں ٹھکانا دیا اور وہ زمین
 پہاڑ پر رکھے اور نیاں پیدا کیں۔ لیکن ان کو کھانسی کا درد نہ دیا اور نہ ہی ان کو کھانسی کا درد نہ دیا اور نہ ہی ان کو کھانسی کا درد نہ دیا
 اگر وہ کیا جانتے تو ان سب چیزوں کا نمود انسان کی ذات میں ہی موجود ہے جسم اور اس کا جوڑ زمین کے ہے
 اور نیاں جیسے پہاڑوں کے ہیں اور کھانسی کا درد ان میں نہیں ہے۔ **وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلْنَا**
فِيهَا زُجُجًا لِّمَنْ يَّعِشِي الْيَوْمَ الْآخِرَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۵ اور ہر قسم کے میوؤں سے پیدا کیا زمین میں تو قسم دیا کہ نیاں
 رات کو دن پر بیشک اس میں نشانیاں ہیں اس بارہ کے لئے جو فکر کرتے ہیں غصہ یعنی اللہ کی قدرت کی
 نشانی ہے کہ اس میں ہر قسم کا پیدا کیا ہے اور ہر قسم کا پیدا کیا ہے اور ہر قسم کا پیدا کیا ہے اور ہر قسم کا پیدا کیا ہے
 میں یہی حالت ہے کہ زمین ہی اور یہی اللہ کی قدرت کا نمود ہے کہ روز روشن کو تاریکی کے لباس میں پہنا دیتا ہے
 یعنی بن کر رات بنادیتا ہے ان دو چیزوں کا نمود ہی انسان کی حالت میں موجود ہے یعنی چھٹے میں
 اس میں ہر قسم کا نمود ہے اسی طرح انسان میں بھی اسی طرح ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے اور جیسا کہ
 پہلے ہی اور بدکاری کی عبادت اور نامردی عدالت اور ظلم وغیرہ اور جس طرح دن پر رات کی تاریکی غالب آجاتی ہے
 اسی طرح انسان میں بھی ظلمت جہانی اور روحانی پر غالب ہو جاتی ہے اور روحانی خیریتیں جب کا شتم ہوتی ہیں کہ انسان
 اللہ کی طرف سے اصل کرے اور اسی کی طرف سے جو نفسانی خواہشات ہیں وہ جاتی ہیں پہلے فرما گیا ہے
 یہ سب چیزیں جو بدکار پر ہیں ان میں کو چھپانا اور اس میں پہاڑ اور زمین پیدا کرنا اور زمین کی فصول کا انکشاف
 اور دن کی روشنی کا رات کی تاریکی میں پوشیدہ ہونا اس میں اور لوگوں کے لئے جو غور و فکر کریں نشانیاں ہیں
 ان میں سے کہ ان پر غور کریں ان میں سے کہ ان پر غور کریں ان میں سے کہ ان پر غور کریں ان میں سے کہ ان پر غور کریں
وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلْنَا فِيهَا زُجُجًا لِّمَنْ يَّعِشِي الْيَوْمَ الْآخِرَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۵

زیادہ کوئی سخت دن آپ پر آیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اس دن کی مصیبت تھی جب میں نے
طائف والوں سے بذات خود گفتگو کی اور انہوں نے میرا کھانا نہا میں نہایت رنج میں وہاں سے چلا تو وہی دور
چلتے کے بعد ایک بادل کا ٹکڑا میرے سر پر آگیا میں نے اسے بے ساختہ دیکھا تو اس میں جبریل نظر آئے اور انہوں نے
میں کو ان کے تیری قوم کا قول سنا اور جو کچھ انہوں نے مجھے جواب دیا وہ بھی کتاب پہاڑوں کے فرشتے کو
تیرے پاس بھیجا ہے جو چاہے تو اسکو حکم کر پھر پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے پکارا اور سلام کے بعد کھانا لایا
نے کہا کہ آپ کے پاس بھیجا ہے جو چاہے یہ وہ حکم کیجئے اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو باہم ملا دوں
آپ نے فرمایا کہ ہیکل مشرق میں بلکے مجھے یہ امید ہے کہ اللہ ان کافروں کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کریگا جن کو
اللہ کی سچائی کے سبب اور اس کے شرک کی نفی کے لئے اس کا جواب میں کہنے پر یہ دیا ہے کہ جو وقت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا تھا وہ ایک خاص وقت تھا اور اس وقت کے نزدیک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے یہ خطاب کیا کہ یہ زمانہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا خطاب میرے اختیار میں نہیں ہے اس وقت کا تو یہ
جس کا خطاب اللہ کے لئے ہے اور کہنے سے کہ اگر تم سچے ہو تو میرا خطاب قبول کرو لیکن اس کا
یہ خطاب اللہ کے لئے ہے اور کہنے سے کہ اگر تم سچے ہو تو میرا خطاب قبول کرو لیکن اس کا

مکتبہ اہل بیت علیہم السلام
کتاب التفسیر
جلد اول
صفحہ ۴۹

اور وہی ہے کہ اس وقت کے نزدیک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب کیا کہ یہ زمانہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا خطاب میرے اختیار میں نہیں ہے اس وقت کا تو یہ
جس کا خطاب اللہ کے لئے ہے اور کہنے سے کہ اگر تم سچے ہو تو میرا خطاب قبول کرو لیکن اس کا
یہ خطاب اللہ کے لئے ہے اور کہنے سے کہ اگر تم سچے ہو تو میرا خطاب قبول کرو لیکن اس کا

وَعِنْدَكَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ اَللّٰهُمَّ ۝ اور اُس کے پاس

کرنے کے پاس عجب کی کھیلانہ بین۔ خزانے کی کھیلانہ جس کے پاس ہوتی ہیں اسی کو خزانے کا حال معلوم ہے۔

کونکے پاس غم کی گنجائش تھی۔ غم کونکے کی گنجائش تھی۔ جسکے پاس ہوتی ہیں اسی کو غم نے گاہ اہل معلوم ہے۔

احمد علی غیب کی گنجائش اللہ کے پاس ہیں اس کو سب باتوں کی خبر ہے جو مخلوقات کو معلوم نہیں۔ یہاں مراد

دو چیزیں ہیں جنکا علم اللہ نے کسی بندے کو نہیں دیا۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فأما بعد يا أيها الذين آمنوا فليحذروا الله عظيم الإعتبار

انہوں کوئی نہیں جانتا وہ بالکل چہرہ پر بیہوش کر دیا تھا اس کے پاس ایک بارشیر کھینچ کر لے گیا۔ اگر صرف وہ

و اما در این یک سکه خمر نموده که از روی او کار کرده اند و کلاه بر سر او نهاده اند و

[illegible]

١٠٠٠

Handwritten text in Arabic script, likely a signature or title, located at the bottom of the page.

اور کمالیہ میں سید احمد علی شاہ صاحب دہلی کے صاحبزادے تھے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

وہاں سے لے کر آج تک یہاں تک کہ

از این جهت که این امر در کتب معتبره و در کتب معتبره و در کتب معتبره

[illegible]

این کتابچه که از مجاری کاغذی است به اندام و غشای داخل آن که پدید آورنده این غشای است تمام مجاری را

[illegible]

از این کتاب که در دسترس است و در این کتاب که در دسترس است

بسم الله الرحمن الرحيم

بِقَضَائِهِمْ أَمَلٌ مُّسْتَعْتَبٌ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمٌ
مَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَاسُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

اور دین میں شکر کی یہ ایک نئی اور بڑی قسم دین کی ہے اور انکو جاننا سہل ہے اور فائدہ مند ہے کہ اسے جان لیں

[illegible]

Handwritten text in Urdu script, likely a signature or a note, located at the bottom of the page.

Handwritten notes in Arabic script, likely bleed-through from the reverse side of the page.

[illegible][illegible]

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

[illegible]

و این کتاب را در روز جمعه ماه رجب سال ۱۲۸۵ قمری در شهر تبریز
تألیف نمود

11

ساتھ کچھ فرشتے مددگار بھی آتے ہیں جن سے ہر روح وہی قبض کرتے ہیں جس روح علقوم میں آجاتی ہے۔
 ایک الموت قبض کرتا ہے اور دوسرے قبض نہیں کرتے یعنی وقت میں نہ جلدی کرتے ہیں نہ تاخیر کرتے ہیں
 ایک موت کا وقت آجاتا ہے اسی وقت روح قبض کرتے ہیں اور ان کثیر نے یہ مراد لی ہے کہ وہ روح
 ان جاحلین میں سے ہے اور وہ ان اسکو لیا ہے کہ ان جہان اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ نیکوں کی روح کو علیہ
 اور ثقیل کی روح کو سنجین میں۔ ان کثیر نے کہا ہے کہ امام احمد نے سید بن یسار رضی اللہ عنہ سے اور
 بنی علی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ مرنے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں ہر گروہ نیک آدمی
 تو کہتے ہیں کہ باہر آجائے نفس مطمئنہ و پاک بدن میں تباہ ہر شکل تو مستحق تعریف بن اور بشارت میں جہنم کی
 اور باغون کی اور رب ناراض نہیں پھر اس سے بھی کہتے رہیں گے جب تک جان نکلے پھر اسکو آسان پہنچا دیتے
 ہیں اور اسکے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو کھولا جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے مبارک ہو نفس طیبہ کو جس طیبہ میں تھا
 اب مستحق تعریف بگوشہ رشتہ باغون اور پولوں کی اور اللہ غضبناک نہیں اور اگر وہ برافض ہو تو اس سے
 کہتے ہیں کہ ہر شکل اسے نفس خبیث بنا تو جسم خبیث میں نکل مغوس بن کر اور خوشخبری سن کہو کہ تیرے ہوسلے بانی کی
 اور پیپ کی اور اسی میں سے کہ اور عذابوں کی جب تک اسکی جان نکلے ہی کہتے رہتے ہیں پھر اسکے لیے دروازہ
 نہیں کھلتا اور وہی کلمات کہتے جاتے ہیں اسکے بعد روح (نیک ہو یا بد) آسان سے قبر کی طرف بھیجی جاتی ہے
 اور مردے کو بٹھا یا جاتا ہے اگر نیک ہے تو وہی کہا جاتا ہے جو اکل کھا گیا اور اگر بد ہے تو اس سے بھی وہی
 کہا جاتا ہے جو اس سے اکل کھا گیا **شَرُّدُّوْا اِلَی اللّٰهِ عَمَلُہُمْ اَحْسَنُ** طہر لو تم
 جانیں گے اللہ کی طرف جو اسکا سچا مالک ہے **ف** یعنی جب فرشتے ان کی روح قبضہ کر لیں گے تو
 طرف لوٹے جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسے **مَرَّوْا نَسْجًا مَّا لَکَ ہُوَ مَعْنٰی** فرشتے ان روح کو اللہ کی طرف بجاویں گے۔ اللہ کی
 اور نیک اور دنیا کے باطل حاکموں کی حکومت بالکل اٹھ جائیگی اور سچے حاکم کی حکومت کی باقی رہے گا اس

اور وہ جن کے لئے مقرر ہوئے ہیں -

آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روح بدن سے بالکل جدا چیز ہے جسکو اللہ کے پاس پہنچا دیں گے۔ اور یہی معلوم ہوا کہ روح بدن کے پیدا ہونے سے پہلے موجود تھی اس لئے کہ لڑنا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جیلے مان موجود تھی پہلے بدن آئی اب بدن سے جدا ہو کر پروین کو نال گئی **أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحُسْبَانِ** اگاہ ہو کہ اوی کے لئے حکم ہے اور وہ جلد ہی کرے والا ہے حساب کرنے والوں میں **فَت** یعنی اوس ان اند کے سوا اور کسی کا حکم ہوگا اور وہ سب سے جلد حساب کرے والا اس لئے ایک شخص کا حساب اور دوسرے شخص کے حساب کا فرق نہیں ہوتا بلکہ سب کا حساب ایک وقت میں کرتا ہے۔ پس کا فرق کہ یہ فرق ہی نہیں بلکہ کہ کچھ دن حساب اعمال کے جگہ سے مین گذرین چپے فابری حکام کے سامنے ہوں ایک مقدمہ کی پیشی رہتی ہے اور اس وقت تک مجرم سزا سے بچے رہتا ہے۔

قُلْ مَنْ يُضِلُّهُ فَلَا يَأْتِي الشَّيْءَ بِالْبَرِّ وَالْإِيمَانِ وَلَا يَذَرُهُمْ تَضَلُّعًا اور جس کو گمراہ کر دے وہ کبھی نہ کہ کون بچا رہے تم کو جو کہ جو کچھ تم سے بچا رہے تم کو اوس کو گمراہ کر دے اور جس کو چپکے **فَت** یعنی اسے پیڑ پر لٹکائیں کہ جسے کہہ دے کہ جسے تم پر زمین میں بادریا میں مصیبتیں آتی ہیں تو اوی مصیبتوں سے بچا رہا ہے والا کون سے جسکو تم گمراہ کر دے جسکو چپکے بچا رہے ہو۔ معنی میں لکھا ہے کہ اس آیت میں علامات سے خفیہان مراد ہیں **لَا تَأْتِيهِمْ سَاعَةٌ وَلَا يَذَرُهَا** میں الشکریں **فَت** اگر تو میں بچا دے اس وقت سے لے کر اللہ کو جاویں گے تم نہ کر دے والا کون **ف** یعنی وہ کون سے جسکو تم گمراہ کر دے اگر چپکے چپکے بچا رہے ہو اور یوں کہتے ہو کہ اگر تو میں اس وقت سے بچا دے تو آجہ کو ہم تیری ناشکری نہ کریں گے اور شکر گذارین جاویں گے **قُلْ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَمِنْهَا وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَوْلٌ** تو کہہ دے کہ اللہ بچا دے نہیں اوس سے اور ہر شئی سے ہر شے کر دے یعنی اوس سوال کا جواب اسے پیڑ پر لٹکا دے کہ اوس آفت سے اور ہر شئی سے بچا دے والا تھا اللہ

مصحفیت کے وقت تم اسی کو بکھار دے تمہارا دوسرا حالت میں یہ وعدہ بھی کر لیتے ہو کہ اسے اللہ الکریم سے
 سے تو بکھاریا دے تو تم آئندہ تیرے لشکر گذار بن جاؤ گے مگر جب اس مشکل سے نجات لہائی ہے تو تم اوس
 وعدہ کے خلاف کر رہے ہو۔ اور لشکر گذاری کے عزم ایسی ناشکری بن جاتا ہوتا ہے جو کہ جن کو اللہ کے ساتھ
 عبادت بن شکیب کرنے پر **قُلْ هُوَ الْفَاقِدُ مَرَعًا اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ**
عَذَابًا مِّنْ قَبْلِهِ اَوْ مِّنْ بَعْدِ اِيْحِلْكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا
وَيَكْنِيْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ سَاطِطًا اور اللہ سے وہ قدرت رکھتا ہے اس پر کہ جسے چاہے
 تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی **قُلْ** یعنی اسے پہلے تو مشرک کر دے کہہ دے کہ جس اللہ کی عبادت میں
 تم جن کو شریک کرتے ہو وہ اس پر بھی تو قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بڑا عذاب نازل کر دے جیسے اسی
 میں پہلے کیا **اِنَّ تَابًا** جیسے سے غلبہ پیدا کر دے جسے قاریوں زمین میں نہیں کیا۔ یا تم میں باہم ایسی بیوث
 والدے کہ تمہارا اتفاق ٹوٹ جائے اور تم مختلف فرستے جلاک پسین ایک دوسرے سے لڑنے لگو۔ اور ایک
 فریق دوسرے فریق کی لڑائی کا صدر پاوے۔ اور تم خود ہی آپس میں لڑ کر تمام ہر جاؤ۔ غیر لوگ تمہارے شر سے
 محفوظ رہیں۔ پس جب اللہ تیرے ہر حکم کے عذاب بھیج سکتا ہے۔ پھر تم جن کو اس کا شریک کہو نہ سمجھتے ہو اور تم کو
 یہ خوف نہیں کہ کہیں اللہ بیکار نہ ہو۔ اور تم نے کھلے کہ ابن مردودہ نے ابن
 عباس سے روایت کی کہ جب آیت **قُلْ هُوَ الْفَاقِدُ مَرَعًا** نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے۔ اور
 دھڑکے۔ پہر یوں دعا مانگی کہ اسے اللہ میری امت پر اوپر سے عذاب مستبجج اور نیچے سہی عذاب مشکال
 اور نہ ان کے متفرق فرستے بنا جو ایک دوسرے کے لڑیں لڑیں جو اہل نازل ہو اور انہوں نے کہا کہ اللہ تو میری امت کو اور اور دیگر عذاب
 پناہ دی اس آیت کے سلام ہوا کہ تفریق جماعت اور باہمی فتنان اور قتال کی بلا اس امت کو ہے باقی ہوا کہ اس میں کثیر نے
 بہت ہی روایتیں مختلف طریق سے نقل کیں ہیں جن میں صاف مذکور ہے کہ اللہ نے پہلی دو دعاؤں قبول کر لیں

اور پھری دعا سے منع کر دیا۔ اور انسانی وغیرہ بہت سے محدثین سے اس معنون کی ردائین ہی نقل کیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے واسطے اور پانچو کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگی اور ان کی باہمی تقریر کی نسبت یہ فرمایا کہ وہ آسان ہے بہر حال اس میں لڑنے جھگڑنے کی بلا اس میں نہیں باقی ہے اور اسی کا ظہور سو وقت تک ہوتا ہے کہ نہایت آسان باتوں میں جدا جدا کروہ بناتے ہیں۔ اور اس میں اللہ ہیں۔ علماء سورہ اپنی اپنی جامع کے سرور اپنے میں اور دنیا کوڑا لے کر تین اصلاح کی طرف توجہ کر کے تین بن اللہ

سب علم ان کو اس بلا سے نجات دے **النَّظْرُ كَيْفَ تُصَيِّرُ الْآيَاتِ**

لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ دیکھ کر کس طرح بدل بدل کر بیان کرتے ہیں ہم دلیلوں کو تاکہ وہ سمجھیں یعنی توبہ اور اثبات حق کے دلائل کیسے مختلف وجہ سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ کر حق کو

مانیں **وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ** اور جھٹلایا اس سے تیری قوم نے اور وہ حق ہے **فَإِنْ كُنْتُمْ عَدُوًّا** یعنی ان کو جھٹلایا حالانکہ قرآن حق ہے **فَلَا كُنْتُمْ عَدُوًّا**

بَوَكِيلٌ تو کہہ دے کہ ہمیں یوں بن تم پر محافظ۔ یعنی اسے پیغمبر تو مشرکوں سے کہہ دے کہ میں نہیں

محافظ نہیں۔ اور میرا یہ کام نہیں کہ میں تم کو شرک اور کذب قرآن وغیرہ سے روک دوں اور اسکی مراد وہ ہیں **لِكُلِّ نَبَأٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ يُعْلَمُونَ**

ہر چیز کے لئے ایک پورا و مقرر ہے اور قریب جان لو گے تم **فَإِنْ كُنْتُمْ عَدُوًّا** یعنی اللہ نے جو لوگوں

کے لئے عذاب کی خبر دی ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ اسی وقت عذاب ہوگا۔ اور اس کا حال تم کو جاہل معلوم ہو جائے گا **وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ**

عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اور جب دیکھے تو انہیں جو

بحث کرتے ہیں ہماری آیتوں میں تو بے ادب سے یہاں تک کہ وہ بحث کریں کسی دوسری بات میں قرآن کے

سوا **فَإِنْ كُنْتُمْ عَدُوًّا** بحث کرنے سے مراد یہ ہے کہ انتہا اور کذب اور طعن کرتے ہیں۔ تو فوراً اس

مجلس سے جدا ہو جا اور اس وقت تک جہاں چاہے وہ اسکے سوا اور باتیں مقرر کریں۔ تفسیر کبیرین
 نکھارے کے خمر کے معنی لغت میں یہ ہیں کہ کسی چیز کے ساتھ بطور لہو و لعب کے بحث کریں۔ اس میں طالب برہم کہ جو
 لوگ ہماری آیتوں سے بطور لہو و لعب کے بحث کریں اور انکی مجلس سے برہنہ کر۔ بعض کے نزدیک یہ خطاب سب سے
 ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ خطاب ہر شخص سے ہے۔ تفسیر کبیرین یہ بھی نکھارے کے لفظ سے روایت
 کی ہے کہ مشرکین قرآن کو اور رسول کو اور مسلمانوں کو برا کہا کرتے تھے۔ اس سے اللہ نے مسلمانوں کو حکم کیا کہ جب
 وہ ایسی باتیں بکا کریں اور سو وقت تک ان کی مجلس میں بیٹھا کر **وَأَمَّا السَّابِقُ السَّالِفُ**
فَلَا تَقْعُدُوا بِلَا دِينٍ كَرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور اگر تجھے
 شیطان بلا دین سے فوت بیٹھا مانا جائے تو اس کے بعد ظالم گروہ کے ساتھ **ف** یعنی ہمیں جو حکم دیا ہے
 کہ جب کافرین کی فتنہ نہ ہوں اور سو وقت ان کے پاس مت بیٹھ۔ اگر شیطان تیرے دل میں دھوکہ
 ڈالے جسکی وجہ سے تو اس حکم کو چھوڑ دے اور پہلے ان کی مجلس میں بیٹھ جا دے تا جب یہ حکم یاد
 آجائے تو فوراً ان کی مجلس سے اتر جا۔ یاد آئے کہے بن ظالم گروہ کے پاس مت بیٹھ۔ اس میں ایک
 شہدہ یہ بھی وارد ہوتا ہے کہ شیطان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دخل نہیں ہو سکتا۔ پہر شیطان ان کو
 کیونکہ پہچان سکتا تھا۔ جواب اسکا یہ ہے کہ ظاہر ہی ہے کہ خطاب ہر مسلمان سے ہے نہ رسول سے اور اگر رسول
 خطاب مانا جائے تو یہی امت اس حکم میں شامل ہے۔ تفسیر احمدی میں نکھارے کہ قوم ظالمین مبتلع اور کافر
 اور فاسق شامل ہیں۔ اور اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر حق کی مجلس میں بیٹھنا منع ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ
 پہلے سے جو گناہ ہو وہ معاف ہے۔ لیکن یاد آئے کے بعد فوراً اس گناہ سے جدا ہو جانا واجب ہے۔
 اگر عذر کیا جائے تو ہماری مجلسین عینت سے بہت کم خاں ہوتی ہیں۔ حالانکہ عینت کی مجلس سے بھی فوراً
 جدا ہو جانا واجب ہے **وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ**
مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور ہمیں اور ہر

یہوئے کے جگہ اور وہ صاف ہے
 تفسیر کبیرین میں یہ ثابت ہے۔

جو پہلے جانے میں آون کے حساب سے کچھ بھی مگر نصیحت کرنا ہے تاکہ پرہیزگار بنیں۔ یعنی جو لوگ
مجلس مفت سے پہلے جانے میں آون پہنچ جانے والوں پر آون گنا ہو سکا موافقہ نہیں جن میں وہ اہل مجلس ہو سکا
ہیں البتہ آون پہنچنے والوں پر یہ لازم ہے کہ ایسی مجلس والوں کو نصیحت کریں تاکہ انہیں اذیت نصیب نہ ہو۔ ان میں
نے اس آیت کی بھی تفسیر کھی ہے اور یہ سند ابن ابی حاتم البرکات اور عبد بن جبر سے بھی نقل کیا ہے۔
دوسرے معنی اس آیت کے یہ ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ مفتی اور پرہیزگار بنیں وہ اگر مجلس مفت میں شریک ہو جائیں
تو کچھ گناہ نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نصیحت اور وعظ کے لئے شریک ہوں۔ **وَذِی الدِّیْنِ**
اِخْتِذُوا دِیْنَہُمْ لِحَبَابَہُمْ وَہُمْ اَوْ غَیْرُہُمْ الْحَیْوَۃُ الدُّنْیَا
وَذِکْرَہٖ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ مِّمَّا کَسَبَتْ اور چوڑے آون کو
جنہوں نے بنا لیا ہے اپنا دین حب اور بھوک اور دھوکہ دینا کی زندگی اور نصیحت کرنا ان
کے ساتھ کہ ہلاک میں نہ پڑے جان آون گناہوں کے سبب جو اس سے ہوتے ہیں۔ یعنی آون
میل چل اور محبت چوڑے جنہوں نے اپنی دین کو بھوک بنا لیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ دین اسلام
بنیادوں کے واسطے اللہ نے فرما دیا ہے اس کا وہاں ہے اور اس کا تہذیب ہے۔ یا مراد یہ ہے کہ
کہ وہ کسی دین کے پابند نہیں بلکہ بھوک و غیور نفسانی خواہشوں کو انہوں نے اپنا دین بنا لیا ہے۔ قرآن
کے ساتھ نصیحت کرتا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بندوں کی جان ہلاکت یعنی عذاب الہی میں نہ پڑے۔
اور سخاوت کا راستہ اور انکو معلوم ہو جاوے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے جو چوڑے دین کا حکم دیا اس سے
مراد یہ ہے کہ آون سے ربط ضبط اور دوستی چوڑے دین سے مراد نہیں کہ انکو ڈرانا اور اللہ کا حکم سنانا بھی
چوڑے دین سے۔ اور دوسرا قول اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ جو لوگ دین کا بھوک و غیور بنیں یعنی اپنی
اور تہذیب کے تہذیب کو چوڑے دین سے لے لیں ہمارے لئے چوڑے دین ہم انکو بہت جلد عذاب دین گئے تو انکی
باتوں کی پروا نہ کرنا اور ان کی وجہ سے وعظ و پند میں کمی مت کر قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرتا کہ

جو کچھ اس میں مذکور ہے اس سے بچ جاؤ۔ جہاں میں کھانا ہے کہ قبل سے ان لایا تھا وہ ہے اسی وجہ سے جسے
 فرجہ پہنچا ہے کہ ملک میں نہ پڑے۔ ابن کثیر وغیرہ نے یہی اسکا ترجمہ اسی طرح کیا ہے اور حامل تمام معنی
 کے ذیل لکھا ہے۔ **لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ**
 نہ ہوگا اس کے لئے کوئی غیر اللہ کا مددگار نہ ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا۔ یعنی جب اپنے اعمال کے وجہ سے جان بھارت
 میں پڑے گی تو اس وقت نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ سفارش کر سکے گا عذاب سے بچا سکے گا اس لئے کہ سفارش
 خدا کے ہونے سے ہو سکتی ہے اور جس کے لئے اللہ اذن نہ دے اور اسکو عذاب کرنا چاہے اس کے لئے
 سفارش کوئی کر سکتا ہے **وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ بِهَا**
 اور بدلے میں دوسے کو بدلے کی ہر چیز کو نہ لیا جائے گا اس میں بدلے میں سے کچھ **فَإِنْ يَنْتَهِبْ**
 بدلا ہو سکتی ہیں اور ان میں سے اگر ہر چیز کو اس عذاب کے بدلے میں دیکر اس عذاب سے بچا جائے تو یہ ممکن
 نہیں اور کوئی چیز اس عذاب کے بدلے میں نہ لیا جائے گی **أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِرُوا**
مَّا كَسَبُوا اے یہی ہیں وہ لوگ جو ہلاک ہوئے اور ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کئے
لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ مَّا كَانُوا
يَكْفُرُونَ اور ان کے لئے پینے کی گہرے گہرا پانی اور عذاب بدستور اور آگ کی آگ کہ وہ کفر کرتے
فَلْيَدْعُوا **مِنْ دُونِ اللَّهِ** ماکا کہ انہیں دعا دے اور نہ نقصان پہنچا دے ہوگا
 تو کہہ دے کیا چاہیں ہم اللہ کے سوا اور کون سے کچھ فائدہ پہنچا سکے ہم کہ اور نہ نقصان پہنچا دے ہوگا
فَإِنْ يَنْتَهِبْ یعنی اسے بہتر تو مشرکوں سے کہنا ہے کہ کیا ہم ایمان کے بعد مشرک ہو جاؤں اور جو چیزیں
 اللہ کے سامنے اور انکو چاہیں جو ہکو نہ فائدہ پہنچا سکیں نہ نقصان پہنچا سکیں **وَتُرَدُّ عَلَیْهِمْ**
أَعْقَابُنَا **إِذَا هَدَانَا اللَّهُ** اور پلٹ جاؤں ہم اپنی ایڑیوں پر ہمارے
 کہ ہمارے کپے ہکو اللہ نے **فَإِنْ يَنْتَهِبْ** ایڑیوں پر پلٹ جائے اس لئے پانچ جگہ کو ہمارا ذکر آتا

یعنی کفر کہ چوڑا کر ہدایت پر آگئے اب اللہ کی ہدایت کے بعد پہنچے کو ملین یعنی دوبارہ کفر میں چلے آئیں
 یہاں پر شہرہ ہوتا ہے کہ یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور وہ ہمیشہ سے ہدایت پر تھے
 پھر بھی ملینا اور کیسے حیوان آسکا ہے اسکا جواب یہ کہ اس قول میں صحابہ بھی شامل ہیں اور ان کی نسبت
 یہ قول صحیح ہے **كَالَّذِي اسْتَفْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْاَرْضِ**

حَیْرَانَ کَہ اَصْحَابِ دَعْوَتِکَ اِلَیَّ الْهَدٰی نَتَنَّا
 اوس شخص کے طرح جتنا باہر ہو سکے شیطانوں نے زمین میں جہانِ ہوا کے ساتھ ہون کہ بلائے ہوں اوسے
 ہدایت کی طرف کہ واسے پاس آؤ۔ اسلام کے بعد پھر شرک میں جانے کی جو حالت ہوتی ہے
 وہ اس مثال میں بیان کی گئی ہے۔ یعنی ہدایت پا کر پھر کفر میں جانا ایسا ہے جیسے کہ شیا طین نے کسی کو

راستہ سے ہٹ کر آیا ہوا درہ حیران ہوا کہ ہر کو جاوے اوس کے ساتھی اوس کو بکار رحیم کہ جاوے ا
پاس آئے ہم ٹیک راستہ پرین گرو دیا بدھ اس سے کہ کچھ نہیں سمجھا۔ ابن کثیر نے دیکھا ہے کہ سدا
مشغول ہے کہ شکر کریں میں مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہمارے دین میں آ جاؤ اور محمد کا دین چھوڑ دو تو ایش

یہ آیتنا ہزل کی اس میں اللہ کہتا ہے کہ ایمان کے بعد کا فرمودہ ہے کہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے ساتھیوں سے کسی راجہ پر چلا پھر راجہ ہرکے گیا اور شیاطین نے اسکو جیران کر دیا اور زمین میں بہشت آباد اس کے ساتھی راجہ بہرین اور اسکو اپنی طرف نکار رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس آجا ہم رہتے بہرین وہ اس کے

یاں آئے ہیں۔ انکا کرتب ہے یہی مثال ہے اوسکی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لئے کافروں میں
شک کیا ہوا۔ راستے سے مراد اسلام ہے۔ اور راستے کی طرف بلائے جانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
قَالَ هَذَا رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا

یہاں سے جہیز نکلتے ہیں کہ ہدایت کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے یعنی اسلام اور اس
سوا جو کچھ ہے وہ گمراہی ہے **وَأَمْرٌ بِالْإِسْلَامِ رَبُّ الْعَالَمِينَ**

1

2. [The 10 Best Places to Visit in the World](#)

اور حکم کیا گیا ہے کہ تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ سے ڈرو اور
وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اور یہ کہ قیام رکھو نماز اور اللہ سے ڈرو اور
 جہی سے ایسا کہ اس کی طرف اٹھتا ہے جاوے گا یعنی یہ بھی حکم کیا گیا ہے کہ نماز سے پابند رہو
 اور اللہ سے ڈرنے پر ہو **وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ**
بِالْحَمْدِ لِلَّهِ اور وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو جس کے ساتھ **وَهُوَ**
 حکمت کے ساتھ یعنی چیز کو مقتضائے حکمت جسا جائے تھا ولبا بنا ما ابن کثیر نے حق کا ترجمہ عدل کیا
 اس سے یہی مراد ہے **وَيَوْمَ يَقُولُ لِكُلِّ فِرَقَةٍ** جس دن کہہ گا ہر گروہ
 تو ہو جاؤ یہی **ف** یعنی جس دن اللہ مدد دے گا ہر گروہ کو جو اپنے کا حکم کرے گا تو وہ جیتے رہیں اور
 موجود ہو جائیں گے۔ اس سے قیامت کا دن مراد ہے **قَوْلَهُ الْحَقُّ** اس کا قول سچا ہے
ف اس نے جو قیامت کی خبر دی ہے وہ وقت آنے والا ہے **وَلَهُ الْمُلْكُ**
يَوْمَ يُنْفَخُ الصُّورُ اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن پھونک دی جائے گی
 صور یعنی جب اسرافیل صویر پھونکیں گے اور قیامت قائم ہوگی اور سن اللہ کے سوا کبھی کسی
 بادشاہی نہ ہوگی۔ علمائے کلمہ ہے کہ صویر اسرافیل کی خبر یعنی طور پر ثابت ہوئی ہے کہ وہ صویر مومنہ سے
 نکلتے ہوئے اللہ کے حکم کے منتظر کھڑے رہیں اور اس کی پہلی آواز دنیا کے فکارتوں سے ہٹے ہوئے اور
 دوسری آواز ہر زندہ کرنے کے لئے اس آیت میں دوسری آواز ہے **عَالِمُ الْغَيْبِ**
وَالشَّهَادَةِ جاننے والا ہے ہر چیزوں کا اور ظاہر و خیر کا **ف** یعنی جو چیزیں
 غائب ہیں علم سے غائب ہیں اور جو چیزیں مخلوق کے علم میں ہیں سب کو جانتا ہے **وَهُوَ**
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ حکمت والا ہے خبردار ہے **ف** ان سب آیتوں کا
 حاصل یہ ہوا کہ قیامت آنے کا دن اس کے سوا کسی اور کی حکومت نہ ہوگی اور کوہ خیر کی خبر سے وہ خوف

جانتا ہے کہ کون عذاب کے لائق ہے اور کون نواب کا حق ہے جو وہ حکیم ہی ہے اور اس کا عذاب اور نواب کو
مقتضیٰ حکمت ہو گیا۔ **وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّهِ أَنْزِلْ عَلَيَّ كِتَابًا**
أَمِّنًا اللَّهُ إِنِّي أُرِيدُكَ وَفُؤْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
اور جبکہ کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہ کیا تو بتوں کو معبود مانتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ تجھے اور بیتر فہم
کو علانیہ گمراہی میں **ف** خداجی نے حاشیہ بضاوی بن لکھا ہے کہ موحین انساب کا اتفاق ہے
کسی کا بھی خلاف نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تاج تھا اور قرآن میں جو آرز مذکور ہوا ہے
یہ اس کا لقب ہے یا اس سے مراد باپ نہیں بلکہ چچا یا دادا ہے اور چچا یا دادا کو بھی مجازاً اب کہتے ہیں اور بعض
کا قول ہے کہ آرز نام اللہ نہیں بلکہ اس کے معنی پورے شخص کے بائیں دست کے خطے خطا کا کہتے ہیں
اس موقع پر مفسرین میں بڑا اختلاف ہے کہ لفظ آب سے تفسیق باپ حضرت ابراہیم کا مراد ہے یا چچا یا
چچا مراد ہے۔ اور متاخرین جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسافت کے قابل ہیں وہ اسی کو ترجیح دیتے
ہیں کہ چچا مراد ہے۔ زرقانی بے شرح تواسب بن لکھا ہے کہ راجح یہی ہے کہ آرز حضرت ابراہیم
علیہ السلام کا چچا تھا اور معتد سندون سے ابن عباس اور مجاہد اور ابن جریر اور سدی سے یہی ثابت
ہوا ہے اور کما یح ابن منذرین یہی قول نقل ہے کہ آرز حضرت ابراہیم کا چچا تھا۔ زرقانی نے یہ بھی لکھا
کہ ابن سعد نے بطریق کلبی روایت کی ہے کہ حضرت لاج کے بعد سب آدمی بابل میں رہتے تھے اور
مذہب اولیٰ کا اسلام تھا۔ جب اولیٰ کا بادشاہ مرزود ہوا اس نے سب کو بت پرستی سزا دی۔ آرز
اور ابراہیم یہی اسی کے زمانے میں تھے۔ چونکہ آرز اور اس کی سب قوم چاہے مروج اور بتوں کو پرستی تھی
حضرت ابراہیم پر بتوں کی برائی اللہ نے کہوادی قواؤنوں نے آرز سے کہا کہ نہایت تعجب ہے
کہ تو بتوں کی پرستی کرتا ہے۔ میں تجھے اور میری قوم کو جب بت پرستی میں تیرے ساتھ سفر کیا میں نے ظاہر
کر دیا ہے دیکھتا ہوں **وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلِكًا نَّاصِرًا**

اولیٰ کا لقب
اللہ پرستی
تفسیر اکبر صغیر
جزو الثانی
سورۃ النازعات

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَاذِبُونَ
 کہ بادشاہت اسافون کی اور زمین کی اور یہ اسلئے کہ وہ جاسے وہ یقین کرنے والوں بن گئے
 یعنی جس طرح ابراہیم پر شرک کی برائی ہے کہ وہی اسی طرح زمین اور آسمان کی بادشاہت ہی ہے
 اور اسے دکھا دی تھی یعنی یہ بات بھی ظاہر کر دی تھی کہ زمین اور آسمان بن اللہ کے ہوا کسی اور کی بادشاہت
 اور حکومت نہیں۔ ہر چیز اوس کی مخلوق ہے۔ اور اوس کے قبضہ اور تصرف میں ہے اور وہی ہوتا ہے
 جو اللہ جانتا ہے۔ اور یہ تمام باتیں ابراہیم پر اس کو ظاہر کی گئیں کہ ابراہیم یقین کرنے والوں میں
 سے ہو جاوے اور توحید خالص پر ایمان لاوے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن جریر وغیرہ نے
 مجاہد اور عطاء اور سیاقین جیسے روایتیں جو غیر سے روایت کی ہے کہ ابراہیم کے لئے آسمان کھل گئے
 تھے اور عرش تک جو کچھ ہے سب انہیں نظر آتا تھا اور اسافون زمینیں اور پرکھ گئیں تھیں اور جو کچھ
 ان میں ہے وہ سب دیکھتے تھے۔ اور ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس سے روایت
 کی ہے کہ اللہ نے ابراہیم پر سب باتیں ظنی اور جلی دکھا دی تھیں۔ یہاں تک کہ وہ ان کے اعمال ہی
 ان پر پوشیدہ نہیں رہتے تھے۔ آخرا وہ انہوں نے گنہگاروں پر لعنت کرنا شروع کی۔ تب اللہ نے کہا
 کہ تجھے اس کا دخل نہیں ہو سیکے گا۔ اور یہ وہ ایسے ہی ہو گئے ہیں۔ **فَلَمَّا جَاءَ**
عَلَيْهِ الْمُلْكُ تَاكُودًا كَيْدًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ
قَالَ لَا أُحِبُّ الْإِفْلَاقَ **۝** یہ جب تاریکی ڈال دی اوس پر رات نے تو اوس
 کو کیا ایک تار کہا یہ میرا رب ہے جب وہ غائب ہو گا اور کھامین جیت نہیں گئے تا غائب ہو جاوے والوں سے
 ہنسے۔ پہلے ابراہیم نے اپنے باپ کے سامنے بت پرستی کی برائی بیان کی۔ اوس کے
 بعد کو کس پرستی کی قباحت سمجھا کی۔ یعنی رات کو جب کوئی تار دیکھا تو کہا کہ میرا رب ہی ہے۔ اور جب
 وہ غائب ہو گیا تو کہا کہ میں غائب ہو جاوے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے

کہ یہ قول حضرت ابراہیم نے قبل بلوغ کہا یا بعد بلوغ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ نذرانی سے اون کی مراد کیا تھی
 ایک قول یہ ہے کہ فی الواقع حضرت ابراہیم کو یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ سب سے زیادہ جو روشن ستارہ ہے
 یہی رب ہے۔ اور جب وہ غائب ہو گیا تو وہ اس خیال کی غلطی بھی گئے۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ جن
 نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اور بطریقہ علی بن ابی طلحہ ابن عباس سے اسی کو نقل کیا ہے۔ اور یہ قول
 کی موجب یہ فقہ قبل بلوغ کا سمجھا جاوے گا۔ لکن کیا دنیا قبل نبوت ہی سن نبی کے زمانے میں
 اسی و غارت سلیم کہتے ہیں کہ منکر کے پاک ہوتے ہیں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ محمد بن اسحق نے کہا ہے
 کہ اس زمانے کا بادشاہ حمزہ بن کنان تھا۔ اس کو یہ خبر دی گئی تھی کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے
 تیرا ملک اسی کے ہاتھوں سے نکلے گا۔ اس لئے حمزہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اس سال جتنے لڑکے پیدا ہوں
 سب قتل کیے جاویں۔ جب حضرت ابراہیم کی ماں کو حمل رہا اور ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ شہر سے
 باہر ایک غار میں چلی گئیں۔ وہیں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ اور وہیں دو نکو پالا۔ محمد بن اسحق کا قول
 ہے کہ جب حضرت ابراہیم پرورش پا کر اس غار میں سے نکلے اور وقت آمدن ہونے لگا تو کہا ہوا گا اور ظاہر یہی ہے
 کہ یہ زمانہ قبل بلوغ کا ہوگا۔ لیکن جو مفسرین کا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب شہر میں ہوا تھا
 اور انہوں نے تارے کے رہا ہونے کا یقین ہو گیا نہیں کیا تھا بلکہ اون کی قوم جو ستاروں کو پوجتی
 تھی اون کو الزام دینے کے واسطے اس طرح تقریر کی تھی۔ اور اس صورت میں ممکن ہے کہ یہ قول بعد
 بلوغ ہوا ہو۔ بلکہ اگر یہی کہ معنی ہیں حمزہ استفہام اول سے محذوف ہو گا۔ یعنی کیا یہ میرا رب ہے۔
 یا مراد یہ ہوگی کہ تمہارے گمان میں یہ میرا رب ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ستارہ نہ ہوا
 تھا مگر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات کیونکر معلوم ہوئی۔ بہر حال اگر نہ ہوگا تو وہ موسم ہوگا جب طلوع او کا
 شام کے وقت ہوتا ہے۔ تارے کے غائب ہو جانے سے حضرت ابراہیم نے یہ ثابت کیا کہ تارہ
 کبھی طلوع ہوتا ہے کبھی غروب ہوتا ہے۔ اسکی حالت بدلتی رہتی ہے۔ اور اس میں حرکت بھی ہے

ایک جگہ سے دوسری جگہ کو نقل ہوتا ہے۔ اور تفسیر اور افعال شان ربوبیت کے خلاف ہے۔

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي ثُمَّ رَدَّ يَدَهُ وَكَانَ رَأْيُهُ أَنَّهُ كَانَ بِرُبِّهِ مُخْدَعًا أَوْ أَنَّهُ ظُلُمٌ غَبِيبٌ فَلَمَّا أَكَلْنَا مِنْ ثَمَرِهِ قَالَ لَنَّا لَمْ يَأْتِنَا رَبُّنَا بِالْمَعِينِ وَنَحْنُ عَنْهَا مُعْرِضُونَ

مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۝ ۱۰ پھر جب چاند غائب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرے تو مجھ کو اپنی قوم کے لئے ہدایت نہ کرنا تو میں بھی گمراہ ہوں۔

کہ وہ بھی رب ہونے کو لائق نہیں تو حضرت ابراہیم نے یہ کہا کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت نہ کرنا تو میں بھی گمراہ ہوں۔

میں سے ہوتا یعنی اللہ نے مجھ کو اپنی قوم سے علیحدہ کر دیا ہے۔ اس لئے کہ میں نے اپنے رب کو پہچان لیا تھا اگر اللہ نے مجھ پر حق نہ کیا تو میں بھی اور ستم کو ان کی طرح سازوں کو رب سمجھتا ہوں ایک حالت پر مافی نہیں رہتے۔ اور ہر وقت گردش میں رہتے ہیں۔ اس قدر میں انہوں نے اپنی قوم کو یہ بھی سمجھا دیا

کہ مجھ کو اللہ نے ہدایت کی ہے اس لئے میں گمراہی سے بچ گیا تم اللہ کی ہدایت سے محروم ہو سکتے گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم اپنی قوم کو اللہ کے

لئے بحث کر رہے تھے۔ خود ان کو ایمان کا کامل ابتدا سے حاصل تھا اور یہ شہید نہیں پیدا ہوا تھا کہ نہ وہ اور چاند رب ہیں اس لئے کہ جب چاند کے بعد انہوں نے کہا یا اللہ نے مجھ کو ہدایت کر دی ہے

تو اس کے بعد وہ سورج کو رب نہ سمجھتے پھر جو انہوں نے سورج کو رب بتایا تو معلوم ہوا کہ فرضی طور پر قوم کے الزام دینے کے لئے گفتگو کر رہے تھے اور یہی چہرہ کا قول ہے فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا

قَالَ رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ پھر جب چاند سورج کو روشن کہا یہ میرا رب ہے یہ بڑا ہے۔ چونکہ سورج سے بڑا اور کوئی شاعر نہیں ہے اس لئے حضرت

ابراہیم نے سورج پر اپنی محبت کا تمام کر دیا۔ اور سب سے آخرین اس کو رب مقرر کیا فَلَمَّا أَكَلْنَا مِنْ ثَمَرِهِ قَالَ لَنَّا لَمْ يَأْتِنَا رَبُّنَا بِالْمَعِينِ وَنَحْنُ عَنْهَا مُعْرِضُونَ

پیر (جسے سورج) چھپ گیا تو (براہین) کہا کہ اسے قوم یزید اور یون اوس سے کہ ترکیب کرتے ہو
 ف۔ یعنی جن تاروں کا وہ بتوں کو تم پوجتے ہو جن اول سے یزید اور یون وہ معبود ہو سنے کے

لائی نہیں اس لئے کہ اون کی کوئی حالت باقی نہیں رہی۔ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے ہیں۔

الَّذِي وَبَّحَثَ وَجْهِي لِلَّذِي قَطَعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
حَنِيفًا وَمَا أَتَاكَ مِنَ الْمُسْرِكِينَ

اس کا طیف جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو اس طرح کہ جن جن کی طرف بہن اور زمین پہنچیں

شکر کے شیشے کی جیب بھرتی کر لیں اور پھر چھتیاں کمرہ کر دیں اور چھتیاں ایک ستار سے اوپر نہ

میں نے اس کے لئے اپنی جان قربان کر دی ہے۔

و وقتی که بنشین آسمان را زان بر و زمین را از زمینش بپوشد و زمین را از زمینش بپوشد

یعنی قوم اسلام

میں نے لاگو کر کے اس کو ایک پریم سے اور یہاں پر یہ ہے کہ اس کے لئے تو حید کے مسائل میں حضرت ان کے لئے ہے

ما اور یوں کہ اگر ہمارے محبوبین وہ تھے ناراض ہو کر تم کو صفت ہو جائیں گے

وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ الْغَيْبِ لَا يَخْفَى عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على من لا نبي بعده

الہدین اور بینا کے جیسے ہدایت لکھی گئی ہے۔

از سرایان قول نہ آئو گھا۔ اندھے نے مجھ کو ہدایت کر دی ہے اور حق مجھ پر کھول دیا ہے۔

سَمَاءُ لَيْلٍ فِيهِ الْإِنْشَاءُ رَبِّي شَيْطَانٌ

وہاں سے چل کر آئے۔ ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔

پیشانی و سر و گردن و کمر و پاها و دست و پاهای خود را با دستمال مرطوب نموده و با دستمال تمیز و خشک بپوشانید.

[illegible]

کسی کو نہیں جب وہی کسی کو حضرت پہنچا تا ہے تو حضرت پہنچتی ہے اس کے سوا کوئی حضرت نہیں پہنچتا سکتا۔ پس بالضرر اگر کوئی حضرت تھا ہے تو وہ پہنچے وہ ہی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ مثلاً کوئی تارہ کسی پر ڈٹ پڑے تو اس میں اس کے اختیار کو کچھ دخل نہیں بلکہ یہ امر بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔

وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا فَلَا تُنْكِرُ الْقُرْآنَ فِيهِ ذِكْرًا

میرے رب نے ہر چیز کو علم سے کیا تم سمجھتے نہیں۔ یعنی اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کی رسالت بھی جانتا ہے نفع نقصان بھی اس کے علم میں مقدر ہو چکا ہے جس جہان میں جس کسی کو نفع یا نقصان پہنچتا ہے اللہ کے علم کے مطابق پہنچتا ہے۔ اور اذنی حکومت اور صلوات کو بھی مری غیب جانتا ہے۔

اس کو یہ بھی خبر ہے کہ تم اس کے ساتھ اور دن کو شریک کریتے ہو۔ اور تو میرے ساتھ ہیں مجھے کھشت کرتے ہو مگر تم میرے بدو روں کو ملاتی نہیں کہ تم اور ان کو اپنے تمام مواد میں ان سے بیزاریاں پروردہ مجھ سے کیا ناراض ہونگے اور بالضرر ناراض ہونگے تو حضرت پہنچتا ہے۔ لیکن اس کو کیا قدرت ہو۔ کیا یہ بات تم سمجھتے نہیں اور یا خدا اور قادیان کو فرما دینا۔

وَلَا تَخَافُكَ أَشْرَافُ الْأَشْيَاءِ إِنَّ اللَّهَ مَا لَمْ يَخْلُ يَلْهُكُمْ عَنِ اللَّهِ

سلطان اور کیسے درون میں اسے جے تم شریک کرتے ہو۔ حالانکہ تم انہیں ڈرتے اس سے کہ تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ اس سے کہ نہیں اتادی اللہ نے اس کی پستی کو دلیل۔

یعنی یہ بتا رہا ہے۔ اور بدو روں سے کیوں درون میں نہیں کچھ بھی قدرت نہیں اور مجھے وہ کچھ حضرت نہیں پہنچا سکتے ہر مجھے خوف کا کیا مل سکتا حالانکہ تم اللہ کے ساتھ مخلوق کو عبادت میں شریک کرتے ہو اور اس شریک سے نہیں ڈرتے اور اس شریک پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اور تیری

یعنی اللہ نے یہ حکم نہیں کیا کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو۔ پر بغیر اللہ کے حکم جو تم مخلوق کو اللہ کا شریک بناتے ہو تم کو اس گناہ پر بہت خوف کرنے کا موقع ہے اس لئے کہ اللہ کو سزا دینے کی بہت کچھ

قدرت ہے قَائِلُ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاٰمَنِ اِنْ كُنْتُمْ
 تَعْلَمُوْنَ ۝ اب کوئی فرقہ ان دونوں فرقوں میں اس کا مستحق ہو (بتاؤ) اگر تم جانتے ہو۔
 یعنی میں تو اس فرقہ میں ہوں جو اس اللہ کی عبادت کرتا ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے
 اور تم اس فرقہ میں ہو کہ بغیر دلیل کے ان چیزوں کو پوجتے ہو جن کو نفع نقصان پہنچانے کا کچھ بھی
 اختیار نہیں اب اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ ان دونوں فرقوں میں اللہ کے عذاب سے اس پائے کا مستحق
 کون سا فرقہ ہے میرا ہمارا حال یہ ہوا کہ مجھ کو خوف کا سونٹ نہیں البتہ اللہ کے عذاب کا خوف ہوتا تھا
 مگر حضرت ابراہیم نے صاف اپنا نام نہ لیا بلکہ اپنے آپ کو سوحین کے گمراہ میں شامل کیا یہ اسلئے تھا
 کہ اپنی بڑائی اپنے مونہ سے کہنے میں مخالفت کا تقصیر بڑھتا ہے اور عوف حضرت ابراہیم کا یہ تھا کہ نرمی
 اور ملاپ کی گفتگو سے وہ لوگ حق کو سمجھ سکیں اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَهُ يَكْتٰبٌ
 اِمَّا هُمْ يَظْلِمُوْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْرُ وَهُمْ
 مُشْتَرِكُوْنَ ۝ جو لوگ ایمان لائے اور ان کو عطا کیا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے
 ساتھ وہی لوگ ہیں کہ ان کے لئے ان سے ہے اور وہ ہدایت پائے دل سے ان کے ظلم سے انحراف
 مراد ہے اب حضرت ابراہیم نے صاف صاف ان سے کہہ دیا اور اپنے سوال کا خود ہی جواب دیدیا
 کہ اس میں ان کے لئے جواب ہے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملائے اور وہی لوگ ہدایت پائے دل سے ہیں۔
 ایمان کو شرک کے ساتھ ملائے وہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بھی مائین اور اس کے ساتھ اور ان کو بھی شریک
 سمجھیں۔ بخاری میں عبد اللہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے
 کوئی ایسا نہیں جس نے ظلم یعنی کوئی نہ کیا ہو اور موقت آیت اِنْ تَشْرِكْ فَظْلَمٌ عَظِيْمٌ نازل ہوتی حال اس روا
 کا یہ ہوا کہ صحابہ نے ظلم کے معنی ہر گناہ کے سمجھے تھے اس وجہ سے ان کو یہ خوف ہوا تھا کہ ہم سب سے
 کبھی کوئی گناہ بھی ہو جائے پس ہم سب دشمن ہیں جو ایمان کو ظلم کے ساتھ ملائے ہیں اس کا جواب

اللہ کی طرف سے یہ ہو گیا کہ اس آیت میں ظلم سے ہر گناہ مراد نہیں بلکہ شرک مراد ہے اور ابن کثیر نے
 لکھا ہے کہ امام احمد نے یہ روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آدمیوں پر بہت شاق ہوا اور
 کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم میں سے وہ کون ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مراد نہیں جو تم سمجھتے ہو کیا تم نے شاہین کو نیک بندے نے (یعنی تمہارا)
 کیا کہا تھا کہ (یا نبی اللہ) ان شرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم) اسی طرح یہاں ظلم سے شرک مراد ہے ابن کثیر نے
 لکھا ہے کہ ابن مردودہ نے عبد اللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ جنتی الہین آمنوا ولم یلبسوا بھا تم
 بظلم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیعہ کہا گیا ہے کہ تمہاری اونٹیں میں سے ہو
 اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ امام احمد نے جریر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک سوار ہماری طرف کو آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید وہ تمہارے پاس آتا ہے جب وہ سوار ہم تک پہنچا تو اس نے سلام کیا
 مجھے اس کا جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے اس نے
 کہا کہ میں اپنے اہل و عیال سے آیا ہوں آپ نے پوچھا کہ کیا ارادہ ہو اس نے کہا کہ میرا ارادہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ہے آپ نے فرمایا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور
 کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اقرار کر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
 اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز کا پابند ہو اور زکوٰۃ ادا کر۔ اور رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ
 کا حج کر اس نے کہا کہ میں نے ان سب کا اقرار کیا اتنے میں اس کے اونٹ کا پالون ایک چوستے کے
 سوراخ میں جا پڑا۔ اونٹ کے جھکنے سے وہ شخص سر کے بل نیچے گرا۔ اور مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم نے فرمایا جلد بوسکو سنبھا لو عمار بن یسر اور حذیفہ بن الیمان چپٹ کر اس کے پاس گئے اور اس کو
 بٹھرایا اور کہا کہ یا رسول اللہ اس کی جان بچ چکی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ

یہ روایت ابن کثیر نے
 لکھی ہے

و فرشتے اوس کے موہنہ میں جنت کے پہل داخل کر رہے ہیں تو جن نے جانا کہ یہ یہو کا مہر ہی پہر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں لوگوں میں سے ہے جن کے حق بن اللہ نے فرمایا جو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم الخ اور امام احمد کی دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس کے حق بن کی فرمایا کہ ہاں لوگوں میں سے ہے جنہوں نے عمل تہوڑا کیا اور اجر بہت پایا۔ پہر ان کتبہ نے نکھار کر لیا تھا۔ نے ابن عباس سے روایت کی کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے۔ حسب اتفاق ایک اعرابی اوس کے سامنے آیا اور اوس نے کہا کہ یا رسول اللہ قسم ہے اوس کی جس نے تمکو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اپنا وطن اور اولاد اور مال جو دھڑک رہا ہے کیا ہوں کہ آپ کی ہدایت قبول کروں اور آپ کا قول مانوں مگر میں آپ کے پاس اوس وقت پہنچا کہ زمین کی گھاس کے سوا اور میرے پاس کچھ نہ تھا کہ میں مجھے ایمان سکھائے آپ نے اوسے ایمان سکھایا اوس نے قبول کیا۔ ہم سب لوگ اوس کے گرد جمع ہو گئے۔ اتنے میں اوسکی اونٹنی کا پاؤ ایک چوہے کے سوراخ میں جا پڑا سا درودہ اعرابی نیچے گر گیا۔ اور اوسکی گردن ٹوٹ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا تھا تم جو اوسکی میں نے تمکو حق کے ساتھ بھیجا ہے اپنی وطن سے اور اولاد سے اور مال سے اس نے نکلا تھا کہ میری ہدایت قبول کرے اور میرا قول مانے اور میرے پاس اوس وقت پہنچا کہ میں اوس کے پاس زمین کی گھاس کے سوا کچھ نہ تھا کہ میں رہا تھا تم نے مانا ہے کہ کوئی عمل تہوڑا کرے اور اجر بہت پایا۔ یہ اوہن بن سے ہے کہ اتنے نے مانا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم الخ۔ یہ اوہن بن سے ہے

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ طہ اور یہ ہماری حجت تھی کہ ہم نے عطا کی تھی ابراہیم کو اوسکی قوم پر **فَإِنِّي** یعنی حضرت ابراہیم نے جو اپنی قوم کو الزام دیا اور اوس پر امر حق کی محبت، ثابت کر دی حسب بیان ذکر ہے یہ حجت ابراہیم کو اوس کی قوم کے مقابلہ میں ہم نے سکھائی تھی **نُزِفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ شَأْنِ** بلند کرتے ہیں ہم درجات میں

میکو جانتے ہیں ف یعنی ابراہیم کا مرتبہ بلند کیا تھا اور ہم جبکہ چاہتے ہیں اس کا مرتبہ بلند کرتے ہیں
إِن سَأَلْنَاكَ حَكْمَهُمْ وَعَلِيمٌ واط جنک رب ترا (اے محمد) حکمت والا ہے
 جاننے والا ہے ف یعنی اللہ مقصد والے حکمت اپنے بندوں کے مرتبہ بلند کرنا ہی اور وہ اس کی
 استد اور فطرت کو جانتا ہے **وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ** ط
 اور عطا کئے ہم نے اسے اسحق اور یعقوب ف یعنی ابراہیم نے جو اپنی قوم پر محبت حق پوری
 کی قوم نے اس کا مرتبہ بلند کیا اور اس کی اولاد میں بہت سے انبیاء پیدا کئے چنانچہ ہم نے اسے
 اسحق اور یعقوب عطا کئے اسحق حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اور یعقوب حضرت اسحق کے بیٹے تھے
 پر مطالب یہ ہوا کہ ابراہیم کو اسحق یا یثا اور یعقوب یا یثا عطا کیا **كَلَّا هَذَا بَيْنَا وَبَيْنَكَ وَبَيْنَا**
هَذَا بَيْنَا وَبَيْنَكَ اور ہر ایک کو ہدایت کی ہم نے اور فرع کو ہدایت کی ہی ہم نے
 پہلے سے ف یعنی ابراہیم کے بیٹے اسحق اور یوسف یعقوب کو بھی ہم نے ہدایت کی تھی اور ابراہیم
 سے پہلے فرع کو بھی ہدایت کی تھی چنانچہ یہ سب جی تھے ۔ ہذا ابراہیم حضرت یوسف کی اولاد میں
 ہے انجیر یہ بھی بزرگی دی کہ خود ہی پیوستہ ۔ اور یہ بھی بزرگی دی کہ اولاد میں پیوستہ ہو سکے
وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمُ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ وَأَيُّوبُ وَيُوسُفُ وَمُوسَى
وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ط اور
 اولاد سے (ہدایت کی پہنچ) داود کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون
 کو اور اسی طرح بدلا دیتے ہیں ہم نیکوں کو ف ذریت کے معنی اولاد کے ہیں ۔ مفسرین کا اختلاف
 ہے کہ ذریت کی تفسیر کس طرف پہنچی ہے ابراہیم کی طرف یا فرع کی طرف ۔ اگر یہ تفسیر ابراہیم کی طرف
 پہنچی ہے تو معنی یہ ہو گئے کہ ابراہیم کی اولاد میں ہم نے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ
 اور ہارون کو پیدا کیا ۔ یہ معنی اسوجہ سے مناسب ہیں کہ یہاں معقود حضرت ابراہیم کا ذکر ہے ۔ اور

اونکی ذریت میں اتنے پیغمبروں کا پیدا ہونا اونکے واسطے بڑی بزرگی ہے۔ ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے مگر ابن یسہبہ نے کآئیدہ اسی ذیل میں حضرت یونس اور حضرت نوح کا ہی ذکر ہے اور لوط حضرت ابراہیم کی اولاد میں نہیں ہے یونس میں اختلاف ہے۔ اور اگر حضرت نوح کی طرف پیغمبر میں تو اسوجہ سے مناسب ہے کہ ذریعہ نہیں کا نام ہے۔ اور ابن جریر نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ مگر یہ شبہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر جو نہایت حالانکہ بیان مقصود وہی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو محبت و تعظیم بیان کرنے کا یہ بدلہ لایا کہ اس کا مرتبہ بلند کیا اور اسکی اولاد میں بہت سے نبی پیدا کئے اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں کسی کامل خلیع نہیں کرتے۔ حضرت نوح کا نام سریانی زبان کا ہے اتقان بن کھما ہے کہ وہ حضرت آدم کی وفات سے ایک سو پچیس برس کے بعد پیدا ہوئے اور کاسنباہ حضرت آدم تک اس طرح ہے کہ نوح بن ملک بن متوشخ ابن افوخ ابن بردا بن مہلائیل ابن اڈش بن قینان ابن شیش ابن آدم علیہ السلام حضرت نوح کے بعد چھٹے آدمی ہیں سب سے پہلے نبی کی اولاد میں ہیں۔ حضرت ابراہیم کا نام بھی سریانی زبان کا لفظ ہے۔ اور کاسنباہ اتقان بن یونس کھما ہے۔ ابراہیم بن اسحاق ابن راخذ ابن خلیف ابن عابر ابن شالح ابن ارغند بن سام بن نوح و اقدی کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت آدم کے پیدا ہونے سے دو ہزار برس کے بعد پیدا ہوئے۔ اور مشاء کہ عین ابوہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے ایک سو برس کی عمر میں اپنی خدمت کی تھی اور ان کی عمر دو سو برس کی ہوئی۔ اور ذری نے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک سو و تہتر برس کی ہوئی۔ حضرت اسحق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے چوتھے بیٹے ہیں اور انکی عمر ایک سو سی برس کی ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحق کے بیٹے ہیں اور کاسنباہ سریانی تھا اور انکی عمر ایک سو چوہتر برس کی ہوئی۔ حضرت داود علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے داود بن ابشا بن عوبد ابن باعرا بن سلون بن یحییٰ بن عیسیٰ بن یارب ابن رام بن حضرت ابن فارص ابن یہود بن یعقوب تریذی میں ہے کہ وہ سب میں زیادہ عیادت کرنے والے تھے۔ دن کی خوش آوازی شہر و زبور اور تہ

و حضرت ابراہیم و حضرت اسحاق خلیلان

و حضرت یحییٰ بن عیسیٰ خلیلان

نازل ہوئی تھی نبوت اور سلطنت دونوں اور کو جا مل نہیں۔ لہٰذا نے اہل بائیں کا قول نقل کیا ہے کہ او کی
 عمر سو برس کی ہوئی اور چالیس برس اور ہندون نے سلطنت کی اور اسکے بارہ بیٹے تھے اور کثرت از حضرت
 سے پانچو چھانو سے برس کے بعد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود کے بیٹے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام
 تھے کہ جب وہ صغیر سن تھے تب ہی اسکے باپ اور سے مشورہ کیا کرتے تھے ابن جبریل نے ابن عباس سے
 روایت کی ہے کہ تمام زمین پر سلطنت کرنے والے دو بادشاہ مومن ہوتے ہیں سلیمان اور ذوالقرنین
 اور دو کافر ہوتے ہیں مزد اور بخت نصر۔ مورخین کا قول ہے کہ تیرہ برس کی عمر میں او کو سلطنت ملی سلطنت
 چار برس کے بعد بہت المقدس کی بنیاد شروع کی او کی عمر تین برس کی ہوئی اور کثرت از محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی ولادت سے اکثر ارسات سو برس پہلے تھا۔ حضرت ابوب علیہ السلام کی نسبت اقصان میں لکھا ہے
 کہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں تھے ابن جبریل نے او کا نسب نامہ اس طرح لکھا ہے کہ ابوب علیہ
 بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن عیسا کہ او کی ما حضرت لوط کی بیٹی تھیں۔ اور او ان کے
 باپ حضرت ابراہیم پر ایمان لائے تھے اس صورت میں وہ حضرت موسیٰ کے چچے ہو گئے۔ ابن جبریل نے
 لکھا ہے کہ وہ حضرت اشعوب کے بعد تھے۔ ابن ابی شیبہ کا قول ہے کہ وہ حضرت سلیمان کے بعد تھے
 بہت ائمہ نے او کو مومن میں مبتلا کیا اور او کی عمر سو برس کی تھی اور سات برس تک با تیرہ برس تک یاقین
 برس تک مومن میں مبتلا رہے۔ طبرانی نے روایت کی ہے کہ او کی عمر تیرا فوسے برس کی ہوئی۔
 حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے تھے اور کثرت از مشہور ہے۔ متدرک میں جن بھری
 کہتے ہیں کہ حضرت یوسف جب کو سے مین ڈالے گئے تو ان کی عمر بارہ برس کی تھی اور جب اپنے باپ
 سے ملے تو ان کی عمر سی برس سے زیادہ تھی۔ ایک سو برس کی عمر میں او کا انتقال ہوا۔ اور وہ حضرت
 موسیٰ کے چار سو برس پہلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں تھے۔ او کا نام سریانی
 زبان کا ہے۔ اور ان کا نسب نامہ اقصان میں یون لکھا ہے۔ موسیٰ بن عمران بن یسہر بن ناسہ بن لادی

کتاب النور

کتاب النور

کتاب النور

کتاب النور

ابن یعقوب علیہ السلام - تفسیر کا قول ہے کہ اونکی عمر اکیسویں برس کی ہوئی اور سنا زمانہ حضرت ابراہیم سے
پانچ ہشتاد برس کے بعد تھا حضرت مارون حضرت موسے کے بہائی تھے اور عمر میں حضرت موسے سے

ایک سال بڑے تھے۔ **وَسُرَّ كَرِيمًا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَالْيَاسَ**
كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ (اور (ہدایت کی جہت) زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور یاس

کہ ہر ایک صالحین میں سے تھا) **صَلَاح** کے معنی ہیں اچھے کام کرنا اور بڑے کاموں سے
بچنا ان انبیاء کو اللہ نے صالحین میں سے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ صلاح میں کامل تھے حضرت زکریا

حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثل میں ہیں اور جب انکو پیشے کی بشارت ملی تھی اور موت انکی عمر انکو
برس کی تھی۔ حضرت یحییٰ انکے پیشے سے جو حضرت عیسیٰ سے چھ مہینے بڑے تھے اول حضرت یحییٰ

کو کافروں نے قتل کیا انکے بعد حضرت زکریا کو بھی قتل کیا اور اس کے وبال میں اولن طاوون پر اللہ
نے سخت نافرمانی کیا۔ حضرت عیسیٰ بنیراب کے پیدا ہونے سے پہلے گراونکی ماریم بنت عمران بنی اسرائیل

میں سے تھیں اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل میں سمجھے جاتے ہیں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حجاج
بن یوسف نے یحییٰ بن ہیر کے پاس یہ پیام بھیجا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم قرآن سے یہ ثابت کرتے ہو

کہ حق اور حقیقت دینیت رسول تھے میں نے اول سے آخر تک قرآن پڑھا مجھے یہ مضمون قرآن میں
کہیں نہیں ملا اسکے جواب میں یحییٰ نے یہی آیت درود انعام کی پیش کی اور کہا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ

کو دینیت ابراہیم سے کہا اور چونکہ وہ بنیراب کے پیدا ہوئے تھے اسلئے اسکے نسب کا اعتبار کیا اسی طرح
حسن اور حسین ذریعہ رسول ہیں۔ حضرت یاس کی نسبت افغانین لکھا ہے کہ ابن اسحق کا قول یہ ہے

کہ یاس کا نسب نامہ یونس ہے۔ ایاس بن یاسین بن قحاص بن عمران بن مارون انجی موسے علیہ السلام
اور ایک قول یہ ہے کہ وہ حضرت یوشع کی اولاد میں ہیں۔ وہب کا قول ہے کہ اونکو بھی حضرت یوشع کی اولاد میں

مندی ہے اور آخر زمانہ تک زندہ رہیں گے۔ اور ابن مسعود سے یہ منقول ہے کہ حضرت ادریس کا نام

حضرت ادریس کا نام

حضرت زکریا کا نام

حضرت عیسیٰ کا نام

حضرت یحییٰ کا نام

حضرت یاس کا نام

ایاس ہے خفا جی نے چاہیہ بیضا دی میں ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ ایاس حضرت اسمیل کی اولاد میں
 میں بیضا دی میں لکھا ہے کہ اگر ایاس اور ادیس ایک سمجھے جاویں تو وہ نوح کے دادا ہوتے اور اس
 صورت میں ذریت ابراہیم کا بیان پہلی آیت سے مختص سمجھا جاوے گا خفا جی نے لکھا ہے کہ اس
 صورت میں دوسری ذریت کی ضمیر نوح کی طرف بھی نہیں پہنچ سکتی اسلئے کہ ایاس ذریت نوح سے ہی نہ پھیر
 مگر اس سے پہلے خفا جی اسی قول کو ترجیح دے چکے ہیں کہ ایاس ذریت ابراہیم سے ہے اور جو الہ طبع
 الاصول کسی سے یہ نقل کیا ہے کہ حضرت یونس اور ایاس دونوں ذریت ابراہیم سے ہیں اور اگر کوئی کہے
 کہ اس آیت میں بھی اشارہ اسی طرف ہے کہ ایاس ذریت ابراہیم سے ہیں اسلئے اللہ نے ذریت
 ابراہیم سے ذریعہ میں اور انہی ذکر کیا **وَاللّٰهُمَّ حَسْبُكَ وَكَوْنُكَ وَكَوْنُكَ**
وَكَلَّامُ فُضِّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور اگر کوئی کہے کہ ایاس ذریت نوح سے ہیں تو اس سے بھی
 اس تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے جو نبی نہیں اور چونکہ یہ فضیلت نبوت کی وجہ سے ہے اسلئے
 اس فضیلت میں وہ انبیاء ہی شامل ہیں جن کا ذکر بیان نہیں ہوا۔ اور اس آیت سے یہ بھی ثابت
 ہوتا ہے کہ انبیاء مالاکیہ سے افضل ہیں۔ حضرت اسمیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بڑے سے بیٹے
 تھے اور حضرت اسمعیل سے چودہ برس بڑے تھے انکی عمر ایک سو تینتیس برس کی ہوئی اور حضرت ابراہیم
 کے انتقال کے وقت انکی عمر اٹھانوہ برس کی تھی انہیں کی اولاد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 پیدا ہوئے۔ اور کوئی نبی نہیں ہوا۔ حضرت سلیمان کے نسب میں تین نام مورخین نے لکھے ہیں یسح بن جبر
 بن اسلوب بن عجز اس سے اوپر اسلئے نسب کا حال معلوم نہیں ہوا۔ وہب کا قول یہ ہے کہ وہ حضرت ایاس
 کے رفیق بن ہیں تھے اور انکا زمانہ حضرت یحییٰ اور زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھا ایک قول یہ
 بھی ہے کہ یسح حضرت خضر کا نام ہے بہر حال اس میں شک نہیں کہ وہ نبی اسرائیل میں تھے۔ خفا جی نے

ذریعہ اسمعیل

ذریعہ اسمعیل

وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام

ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یوش کے نام کو اہل عرب نے یحج کہیا ہے۔ حضرت یوش علیہ السلام ابن سنی مشہور بن اتقان میں ہے کہ تفسیر عبدالرزاق میں لکھا ہے کہ سنی او کی ما کا نام تھا مگر ابن جریر نے کہا ہے کہ یہ قول غلط ہے انکے نسب کا سلسلہ معلوم نہیں ہوا معنی کا قول ہے کہ وہ اوکر زمانہ میں تھے جب ملک فارس میں جدا جدا بیٹ سی سلطنتیں ہو گئی تھیں۔ جو لوگ اہل الف کے نام سے مشہور ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ کتنے دن پہلی کے بیٹ ہیں رہے کم سے کم ایک دن کا قول ہے اور سب سے زیادہ چالیس دن کا اور باقی اقوال اس کے درمیان ہیں بقول ابرج یہ بھی بنی اسرائیل میں تھے۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے انکے باپ کا نام ہارون تھا جو حضرت ابراہیم کے بہائی تھے جو کہ بھتیجی بھی بیٹے کے حکم میں ہوتا ہوا سلسلے او کو اللہ نے ذریت ابراہیم میں شامل کیا۔ اس موقع پر اللہ نے انہا پیغمبروں کا ذکر کیا۔ ان کے سوا سات پیغمبروں کے نام قرآن میں اور میں اور حضرت آدم ازادیس اور شعیب اور صالح اور ہود اور ذوالکفل اور محمد علیہم السلام میں انہیں پچیس پیغمبروں تفصیلی ایمان لانا واجب ہے۔ یہاں جو نام مذکور ہوئے نہ زمانے کی ترتیب سے ہیں نہ مرتبہ کی ترتیب سے ہیں۔ تفسیر کبیر میں ترتیب کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ مراتب انبیاء میں سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ نبوت اور سلطنت دونوں میں ہوں۔ حضرت داود اور سلیمان میں دونوں جمع تھیں اسلئے سب سے پہلے بنی اسرائیل میں ادخا ذکر کیا۔ دوسرا مرتبہ بلا رشد بدیہی پیش آئے ہوا اور سلطنت بھی ملی ہو دو مرتبہ حضرت ایوب کا ذکر کیا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ بلا رشد بدیہی پیش آئے ہوا اور سلطنت بھی ملی ہو دو مرتبہ ایک ذات میں آئے ہوئے ہوں یہ حالت حضرت یوسف کا ہوئی اس لئے بود ایوب کے حضرت یوسف کا ذکر کیا۔ چوتھا مرتبہ فضائل انبیاء قوت معجزات اور کثرت دلائل نبوت اور حصول مہبت عظیم کا یہ مرتبہ ان سب میں زیادہ حضرت موسیٰ اور ہارون کو حاصل ہوا۔ اور اسی مرتبہ کی ترتیب سے ادن کے تمام مذکور ہوئے۔ باچوں ان مرتبہ زہد اور ترک دنیا کا ہے۔ پچھتین حضرت ذکر یا اور یحییٰ اور عیسیٰ

اور الیاس علیہم السلام میں زیادہ بہین اسی لئے اللہ نے ان کی صفات میں صانعین کہا ہے چنانچہ
 اور انبیاء کا ہے جن کے بعد ان کے اتباع باقی نہیں رہے اور وہ حضرت اسماعیل اور یونس اور لوط تھے
 انہیں مراتب کی ترتیب سے انبیاء کے نام مذکور ہیں واللہ اعلم **وَمِنْ آيَاتِهِمْ**
ذُرِّيَّتُهُمْ بِهَادٍ اور (ہدایت کی ہے) بعض کو ان کے باپ و ادا
 اور ان کی اولاد سے اور ان کے بہاؤ سے **ف** یعنی ان انبیاء پر ہم نے یہی عنایت کی کہ
 ان کے متعلقین میں سے ہی بعض کو ہدایت کی اور چونکہ بعض انبیاء کے اولاد نہیں ہوئی اور بعض کے اولاد
 با زرع یا بہاؤ بن سے کوئی ہدایت سے محروم ہی رہا اس لئے اللہ نے کلمہ میں ذکر کیا جس سے بعض
 سمعی پیدا ہو گئے یعنی یہ نعمت اس طرح نہیں دی گئی کہ ان کے سب باپ و ادا سے اور سب اولاد اور
 سب بہائی ہدایت پائے بلکہ ان میں سے بعض کو ہدایت دی گئی۔ **وَاجْتَبَيْنَاهُمْ**
اِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور بزرگ کیا چنے اذکو اور ہدایت کی چنے اذکو یہ ہے
 سے کہ طرف **ف** یعنی ان انبیاء کو چنے بزرگی دی اور دین حق کی ہدایت کی بلکہ اذکو ایسی کامل
 ہدایت کی کہ وہ اور ان کے ہادی بنے **ذٰلِكَ هُدٰى اللّٰهُ يَهْدِيْ**
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اللہ کی ہدایت سے ہدایت کرتا ہے اوستی
 جسکو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے **ف** یعنی دین حق جسکی زمین ابراہیم اور انبیاء ازیت
 ابراہیم کو دیکھی اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسکو چاہتا ہے اوستی
 کو دین حق کی ہدایت کرتا ہے اور اس سے ثابت ہوا کہ ہدایت اوستی کو ہوتی ہے جبکہ اللہ کا
 فضل ہوتا ہے **وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ**
 اور اگر وہ شرک کرتے تو البتہ برباد ہو جاتا اور ان سے جو وہ عمل کرتے تھے **ف** یعنی اگر
 انبیاء باوجود اس کے شرک بن مبتلا ہوتے تو شرک سے پہلے چنے انہوں نے عمل کئے ہیں

سب پر باد ہو جاتے اور اوں کے مرتبہ کا کچھ بھی بجا نہ ہوتا۔ اور ہر ہی حالت اور نئی ہی ہو جاتی جو شرک کی صورت میں اور نئی ہوتی ہے۔ اس بیان کو مقصود یہ ہے کہ شرک اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے اور اللہ

الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبِيَّةَ بِهِمْ مِنْ دُونِ

کہ وہی اتنی سمجھنے اور لوگوں کو کتاب اور حکمت اور نبوت کتاب دینے سے یہ مراد نہیں کہ ہر نبی کو جب کتاب ملی بلکہ جتنے نبی ایک کتاب کے ماننے والے ہیں سب کو وہ کتاب ملی ہے بلکہ ہر ایک کے لئے ایک کتاب ہے۔

يَهْدِيهِمْ سَبِيلَ الْحَقِّ وَكَانَ بَهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِأُولِي الْأَبْصَارِ

پہر اگر کفر کرین نبوت کے ساتھ یہ لوگ تو بیشک مقرر کیا گئے ہیں اس کے ساتھ کتاب ایسی جو کہ ان کو ہدایت دے

فَإِنَّ يَكْفُرُ

اور صفا کا اور قنود اور سدی وغیرہ سے یہی منظور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کفار کہ نبوت کے منکرین تو

ہم صریحاً اور واضح کہ یہ مسلمان ہیں جو قیامت تک ہوں گے۔ قابل یہ ہوا کہ نبی کوئی نبی نہیں۔

اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت علی ہے ایسے ہی انبیاء سابقین کو بھی ملی تھی۔ پہر اگر کفار کہ نبوت کے منکرین

تو کچھ پروا نہ کر سہنے نبوت کے ماننے والے اور لوگ مقرر کر سہنے ہیں۔ جو ملا اس بدورت کے

نزول کے وقت کہ میں اسلام بہت صنف تھا اس لئے اللہ نے اپنے پیغمبر کی تشکیل کے واسطے

یہ غریب کی ظاہر کر دی کہ میں ایک قوم کو عبادت الہیہ کے لئے مقرر کر دیا ہے جو آئندہ تمام دنیا

ساختہ ہوئے اُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِمْ تَقِيحُ سُبُلُ

یہی ہیں وہ لوگ کہ ہدایت کی ہو اوں کو ان کی ہدایت کی پیروی کر لیں۔

یعنی ان کی طرح جو قیام رہ اور شریعت کا رو کر اور قوم کے انکار پر شکر کہ معجزین نے نکال دیا

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انبیاء سابقین کی پیروی کا حکم ہوا یہ حکم عقاید اور ایمان کی باتوں میں سے جو اصول میں ہیں اور اخلاق و صفات حمیدہ میں سے فروعی مسائل میں اور ان کے اقتدار کا حکم نہیں بلکہ کامروائی کی مصلحت ہر زمانے میں مختلف ہوتی ہے۔ اس آیت سے علمائے یہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں اس لئے کہ اللہ نے ان کو اس آیت میں یہ حکم کیا کہ جو ہدایت انبیاء سابقین کو دی گئی تھی ان کی پیروی کر اور اس کے سنی ہی ہو گئے کہ شکر اور صبر اور زہد اور عبادت وغیرہ جتنے کمالات ان انبیاء میں تھے سب حاصل کر اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس حکم کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز قصور نہ کیا اور تمام فضائل انبیاء سابقین کے حاصل کئے ہوئے اور جب تمام انبیاء کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں جمع ہو گئے تو ہر سنی سے افضلیت ثابت ہو گئی اس لئے کہ جو فضائل ان میں متفرق تھے وہ سب یہاں موجود تھے

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
عَلَيْهِ أَجْرُكُمْ إِنَّ هُوَ أَذْكُرُ لِلْعَالَمِينَ ۝

کہ ہمیں مانگتا ہوں میں سے اور سب پر اجرت نہیں ہے وہ کہ جس کو ان کے لئے ہے یعنی تو کہہ دے کہ میں جو شکو اللہ کا کلام ہو بجا ہوں اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ جیسے کہ پہلے انبیاء تبلیغ رسالت پر اجرت نہیں مانگی۔ پس یہ امر ہی عقلاً اقتلاً سے انبیاء سابقین کے ہے۔ طلب یہ ہے کہ تو کہہ دے کہ تم قرآن کو کیوں نہیں سننے اور میری ہدایت کو کیوں قبول نہیں کرتے اس پر میں تم سے کچھ اجرت ہی نہیں مانگتا جو تم پر وہ ناگوار ہو۔ اور اس قرآن میں جو کچھ ہے سب عالم کے لئے نصیحت ہے نصیحت کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ تم نصیحت کے سننے سے کیوں بہا گئے ہو۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ سب عالموں کے لئے نصیحت ہے۔ اس سے علمائے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لئے ہی کسی قوم سے منحصر نہ تھی۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ۝

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عالمین کے لئے ہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لئے تھی۔

اور نہ پہچانا اور نہ ہونے لے اللہ کو حق اوس کے پہچاننے کا جب کہ کہا اور نہ ہونے لے کہ نہیں اوتا را اللہ نے
 انسان پہ پہچانے **ف** یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی آدمی پر وحی نہیں بھیجی اور کسی کو پیغمبر نہیں
 اور نہ ہونے لے اللہ کو ایسا نہ پہچانا جیسا کہ اوس کے پہچاننے کا حق تھا اسلئے کہ اللہ رحیم ہے اور
 اوسکی رحمت مقفی اس امر کو ہے کہ کسی آدمی کو اپنا رسول مقرر کرے اسلئے احکام بندوں تک
 پہنچانے اور رسول کے واسطے سے نجات کا طریقہ بندوں کو باور نہ تاکہ بندے اوس پر عمل
 مستحق ثواب اور عوی کے ہوں اور آخرت میں جنت کی نعمتیں حاصل کریں۔ پس جنہوں نے نبوت
 کا انکار کیا اور نہ ہونے لے اللہ کی رحمت کا انکار کیا۔ اور اللہ کو ایسا نہ پہچانا جیسا کہ اوس کے پہچاننے کا
 حق تھا **قُلْ مَنِ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ
 نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لِيَجْزِيَ اللَّهُ قُلُوبًا يَفْقَهُهَا
 وَيُخَوِّتُ كَثِيرًا مِّنْهَا وَعَلَيْكُمْ مِّنَ الْخُلُوعِ أَنْتُمْ
 وَلَا آبَاءُكُمْ بِطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُرْجَوْنَ**
 ایسی کہ نور اور ہدایت تھی آدمیوں کے لئے بنائے ہوئے تھے اور ورق ظاہر کرتے ہوئے تھے اوسے
 اور چپانے ہوئے تھے اور سکھانے کے لئے تھے جو نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔
ف یعنی اے پیغمبر جو لوگ! یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی پر کتاب نازل نہیں کی تو اس کے
 جواب میں اول سے کہتے کہ مومن جو کتاب لائے تھے یعنی تورات جو آدمیوں کے لئے نور اور
 ہدایت تھی وہ کہنے نازل کی تھی جسکو تم ورق ورق بنا تے تم کو کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت سا چھپاتے ہو
 ۔ تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جو تمہارے باپ دادا کو بھی معلوم نہیں۔ یعنی تورات کے رزق کے
 وہ باتیں ظہر ہو گئیں جو پہلے معلوم نہ تھیں۔ مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس آیت میں خطاب کی
 طرف ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن عباس اور مجاہد اور عبد بن کثیر کا یہ قول ہے کہ یہ آیت

قریش کے حق میں نازل ہوئی اور اسی قول کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے اور بعض کا قول ہے کہ یہ ایک گروہ خاص کے حضور
 اتر کر ہوا ہے۔ ابن جریر نے لکھا ہے کہ یہ قول صحیح ہے کہ یہ آیت قریش کے حضور نازل ہوئی ہے۔ اس لیے کہ یہ آیت میں ہے اور یہ نزول کتب سماوی کو
 کفار نے فتنہ کیا ہے۔ اس قول میں یہ شبہ ہے کہ کفار قریش نے انبیاء کو منکر نہی ہرآن پر نزول تو ریت سے
 اور ان کو پتھر سے بھیج دیا۔ اس لیے کہ جب فرقہ وہ آئے ان کا انکار کرتے تھے اسی طرح تو ریت کا بھی انکار کرتے تھے
 اس کے علاوہ یہ جو اس آیت میں مذکور ہے کہ تم اور ریت کے زرن درق جدا جدا کرتے ہو۔ کچھ ظاہر کرتے ہو
 اور بہت سا چھپاتے ہو۔ یہ فعل بھی قریش کا نہیں بلکہ یہود کا ہے۔ آخر کو صاحب تفسیر کہتے ہیں یہ فعل
 کیا ہے کہ کفار قریش کا میل جول یہود و نصاریٰ سے بھی تھا اور ان دونوں گروہوں کے ذریعہ سے
 ان کو انبیاء سے نفرت کے اکثر حالات اور معجزات بطور ذرا تر معلوم ہو گئے تھے۔ پس اس آیت میں اللہ نے
 ان کفار کو الزام دیا ہے جن کو تو ریت کا حال معلوم تھا۔ اور چونکہ یہودی بھی قرآن کے انکار میں کفار تھے
 کے ساتھ شریک تھے اس لیے اللہ نے اس آیت کے آخرین اور ان کی طرف بھی خطاب کیا۔ میں فیما دی نے
 اور صاحب جہا لیں۔ یہ قول اختیار کیا ہے کہ اول سے ہی اس آیت میں یہودیوں کی طرف خطاب تھا
 اور اگر چہ کیا جائے تو یہی قول سب سے پہل ہے۔ اور دوسرے قول کی نسبت اسی قول میں مشکل ہے
 اس لیے کہ مشکل صرف اسی اور یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ اور یہود مکہ میں تھے۔ مگر اس کا جواب یہ ہے
 کہ مکی سورت میں اگر کسی خطاب یہود سے بھی واقع ہو تو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہود و نصاریٰ سورت
 میں موجود تھے اور ان کا میل جول کفار مکہ سے تھا اور مکہ میں آمدورفت بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم سے مخالفت کرنے میں وہ فرقہ شریک تھے۔ بلکہ یہود کفار مکہ کو مخالفت کی ترغیب دیتے
 تھے۔ وہ مکی مشکل یہ باقی رہی کہ یہود تنزیل کتب سماوی کے منکر تھے۔ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے
 کہ تعجب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں انہوں نے اپنے مذہب کے
 لیے ایسا قول اختیار کیا ہوگا۔ اور اس میں ان کو تا لیف اور وقت اہل مکہ کی منظور ہوگی۔ بعض

کہا کہ قرآن سے انکار میں یہودیوں کا یہاں تک تشدد ہوا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کا بھی انکار کر دیا تھا
 انہا ہی نے حاشیہ بیضاوی میں لکھا ہے کہ ابن جریر اور طبرانی نے سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مالک بن حنیف یہودی کو غصہ دلایا اس غصہ کے جو شش میں اسکی زبان سے
 یہ نکلا کہ اللہ کے کوئی کتاب بشر پر نازل نہیں کی اصل قصہ اسطرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن حنیف
 سے یہ پوچھا کہ میں تمہیں اس اللہ کی قسم دلاتا ہوں جس نے تورات موسیٰ پر نازل کی تھی کیا تو نے تورت میں یہ
 مضمون دیکھا ہے کہ اللہ فرمایا کہ تو فرما کہ عالم کو ناپسند کرنا ہے اُسے جواب دیا کہ ان تورت میں یہ مضمون مذکور ہے تب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو فرما کہ عالم ہے اور یہودیوں سے تو بہت سامان حاصل کرتا ہے جسکو
 کہا کہ اگر مونا ہو اسے اسپر ب لوگ ہنس پڑے اسپر مالک بن حنیف کو بہت غصہ آیا اور اُسے حضرت عمرؓ کی نظر
 متوجہ ہو کر کہا کہ انا نزل علی بشر میں شیء یعنی اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نہیں نازل کی تب یہودیوں نے
 اس سے کہا کہ تو نے ایسا قول کیوں کیا اُسے جواب دیا کہ جبکہ مجھ پر غصہ دلایا تھا اس غصہ کے جو شش میں
 میری زبان سے یہ نکل گیا اسپر یہودیوں نے اس کے سر پر ہاتھ مارا کہ یہ سچا ہے اور اسکی جگہ کعب بن اشرف کو
 مقرر کیا اس قصہ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسکو غصہ دلایا تھا اس میں یہی مصلحت
 تھی کہ وہ کوثر اندیش غصہ کے جو شش میں کوئی ایسی بات نہ بولے کہ جسکی وجہ سے اسکی قوم اس سے ناراض ہو کر
 اسکو مردود کر دے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جو اللہ نے فرمایا کہ تم لو ایسے باتیں بتاؤ گے جو تمہارے آپ و احبا کو
 معلوم نہ ہوں یہ ہمارا تو تورت کی صفت میں ہے تب تو اس کے معنی ظاہر میں آجائے کہ تورت سے بہت ہی باتیں
 ایسی معلوم ہو گئیں جن کی پہلے خبر نہ تھی گو بیضاوی نے اس کے معنی یہ لکھے ہیں کہ اسے یہودیوں کے واسطے سے
 لکھو بہت سی باتیں ایسی معلوم ہو گئیں جو پہلے سے معلوم نہ تھیں اسلیے کہ قرآن میں پہلی آیتوں کے بعض فقرے ایسے
 مذکور ہوئے کہ یہودیوں کو معلوم نہ تھے اور اس صورت میں تقریر الزام کی اسطرح ہوتی کہ اول تنزیل تورت سے
 اس قول کا رد کیا کہ اللہ کا کسی انسان پر کوئی کلام نازل نہیں ہوا اور اس سے یہ ثابت کیا کہ غیر بشر کا نازل ہونا

پہر خاص قرآن کی تصدیق کے واسطے یہ دلیل پیش کی گئی کہ بہت سی نئی باتیں مکر قرآن سے معلوم ہوئیں اگر قرآن
 میں جانب اللہ نہ ہوتا تو پہلی امتوں کی ایسی خبریں اس میں کیسے مذکور ہوتیں جنکی تمکو اور تمہارے باپ دادا کو خبر نہ تھی
 قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۝ تو کہہ دے اللہ سے نازل
 کی ہے پہر چوڑے آنکھ اپنی فصول باتوں میں کیلنا ہوا **ف** یہ جو سوال نکالے تو ریت کس نے نازل کی ہے
 اسکا جواب سوائے اسکے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے نازل کی ہو پس جو محمدی جواب دیکر انہر حجت تمام کر دے
 اور اگر نہ مانیں تو انکو اپنی فصول بحث میں جکڑ دے کہ تو پر وامت کر **وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ**
مُصَدِّقًا لِّمَا فِي الْكِتَابِ الْكَافِرِ الَّذِي يَدَّيْنِ يَدَيْهِ لِيُنْزِلَ آيَةً الْفِرَاقِ
وَمَنْ حَقَّ لِيَأْكُلَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ يَبْذَلُونَ اور یہ (قرآن) کتاب ہے جسے نازل کیا ہے برکت والی تصدیق کر نازل
 اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے تاکہ ڈراوے تاکہ دالوان کو اور انکو جو اسکے گواہ ہے میں **ف**
 پہلی آیت میں اللہ نے ان لوگوں کا رو کیا جو یہ کہتے تھے کہ اللہ نے کوئی کتاب کسی آدمی نازل نہیں کی اور اس سے
 یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہونا کوئی نئی اور عجیب بات نہیں اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن
 ایسی کتاب ہے جو پہلے نازل کی ہو کتبہ والی ہے اور پہلی کتابوں یعنی تورات وغیرہ کی تصدیق کرنے والی ہو۔
 برکت والی سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب میں اول سے آخر تک ایسے مضامین ہیں جن سے بہت کچھ خبر و برکت
 حاصل ہوتی ہے اللہ کی معرفت اسی سے حاصل ہوتی ہے اور ان کے احکام اسی کتاب سے معلوم ہوتے ہیں
 اس میں جنت کی ترغیب اور عذاب کا ڈر اہم طرح مذکور ہے جو نیکیوں کے اختیار کرنے اور گناہوں سے بچنے کے لیے
 نہایت مؤثر ہے اخلاق کی درستی و نفیس کی پکی اسی کتاب سے حاصل ہوتی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے
 تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ اللہ کی عادت اس طرح جاری ہے کہ جو شخص قرآن کا مشغلہ رہتا ہے اور اس پر عمل کرتا
 اسکو عزت دینا اور رسالت آخری حاصل ہوتی ہے پر امام کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے علوم تعلیم اور عقلیہ
 کیے مگر جو سادہ دین و دنیا کی جگہ قرآن کی خدمت حاصل ہوئی کسی اور کتاب سے حاصل نہیں ہوئی۔

خفا جی نے حاشیہ بیضاوی میں امام کے اس قول کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ہر زمانے میں یہی تجربہ ہوا ہے کہ جو شخص قرآن کا تسفل رکھتا ہے اُسکو دین و دنیا کی برکت حاصل ہوتی ہے پہلی کتابوں کا تصدیق کرنے والا اسکو اس سے پہلے کھا کر قرآن میں یہ خبر دگئی ہے کہ انبیاء سابقین کتابیں مثل تورات اور انجیل کے نازل ہوئی ہیں اور جو عقائد اور ایمان کی باتیں پہلی کتابوں میں مذکور تھیں وہی اس میں یہ دونوں صفتیں جو قرآن کی مذکور ہوئیں یہ اسکے میں اللہ ہونے کی دلیل ہیں پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب تہنہ اسلئے نازل کی ہے کہ احمد و محمد تو اس کے کرم والوں کو اور ان لوگوں کو ڈراوے جو کہ کے گرد رہتے ہیں کہ کے گرد رہنے والوں میں تمام جہان شامل ہے سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ اُمّ القریٰ سے مراد ہے اُمّ القریٰ کے یعنی میں کہ وہ سب قریوں کی کا یعنی اصل ہی اُسکو اُمّ القریٰ اسلئے کہا کہ تمام جہان میں جتنے فریبہ ہیں اُنکے رہنے والوں کا قبلہ وہی ہے اور سب حج کے یہ کہ میں آتے ہیں جیسے کہ بچے اپنی مادر شفقت کے پاس دوڑ دھڑک کر آتے ہیں اور اسلئے کہ کہہ کا مرتبہ سب قریوں سے بڑا ہے لہذا وہ اصل ہے اور سب قریوں سے بڑا ہے اسکی ذریعہ ہیں اور اسلئے کہ کہہ میں تھا کہ کہہ ہے اور دنیا میں سب سے پہلے یہی کہہ تھیں اسلئے کہ سب بستیوں کی اصل سے ہے اور اسلئے کہ کہہ سے پہلی زمین کا وہی حصہ پیدا ہوا تھا اور اسی کو پہلی زمین کہہ سب ساحل زمین بنائی گئی اس آیت میں جو اللہ نے کہہ کو مرکز اور اصل قرار دیا اور بستیوں کو اُسکی گرد فرمایا اس وجہ سے کہ کہہ کا نام ناقص زمین ہی مشہور ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ تمام جہان کے دارا ہے نہ دارا ہے نہ کہہ کی شخصیں اسلئے کہ کہہ سے پہلے جہان بنے تھے۔ حق وہی لوگ تھے اسلئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم اور فرابت و سب سے تھے اور قرآن انہیں کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ بعض یہود اس آیت سے یہ ثابت کرتے تھے کہ یہی کہہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کہہ اور اسکے گرد کی بستیوں کے یعنی ملک عرب سے ہے اسکی اصل حق تہی جیسے پہلے نبیوں کی رسالت اُن کی قوم سے مختص تھی کہ یہ اسلئے نازل ہو کر تھے جنہیں ان کے آقا میں وہی ہو کر اللہ نے فرمایا کہ

سُورَةُ الشُّرَاتِ عَلٰی عَمَلٍ لَا یَسْتَوِی بَنُو الْاِنْسَانِ مِنْ اَمْرِ

کہہ کا نام امام احمد کی حدیث میں ہے۔

یہی اللہ ہے امارا قرآن اپنے بندے پر نازل کیا ہے سب عالم و اولیٰ کا اور اسے دلائل اس کے
 یمنون قرآن میں کی جگہ مذکور ہے اور احادیث مجیدہ سے بھی ثابت ہوا ہے **وَالَّذِينَ**
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِمْ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ
يَحْفَظُونَ ط اور جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان لائے ہیں قرآن پر اور وہ اپنی نماز پر
 پابند ہوتے ہیں **ف** آخرت پر ایمان لائے ہونے سے ضرورتاً نجات کا طریقہ دھونڈتے ہیں تاکہ
 عذاب اخروی سے نجات لے اور جہنم غور و فکر کرتے ہیں تو نجات کا طریقہ قرآن سے ملتا ہے ایسے مسلمان
 لائے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اطاعت میں سب سے ضروری نماز کی پابندی ہے ایسے
 انکی تحسین کی **وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ**
أُرْسِلَ إِلَيَّ وَلَمْ يُلَاحِظْ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا
أُنْزِلَ إِلَيْهِ ط اور کون ظالم ہے اس سے زیادہ جس نے بنایا اللہ پر جھوٹ یا کہا جو میری بھیجی گئی ہے
 اور میں دیتی بھی گئی اسکی طرف کچھ یا کہا کہ میں ہی نازل کرونگا اسی کی مثل جو اللہ نے نازل کیا ہو اللہ
 حاصل یہ ہے کہ ان لوگوں سے بڑا کونئی ظالم نہیں ہی سب میں بڑا ظالم ہیں۔ اللہ پر جھوٹ یا کذب و اسے
 وہ ہیں جو اللہ کا شریک اسنے ہیں یا اسکا بٹا بناتے ہیں یا اپنی طرف سے احکام نکال کر خدا کے حکم بتاتے
 ہیں اور نہوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے والے ہی اسی میں شامل ہیں اگر اللہ نے انکو یا انھیں جبراً ہی ذکر کیا
 کہ وہ جی کا دعویٰ کرے حالانکہ اسپر کچھ وحی نازل نہیں ہوئی بیسیہ مشیلہ کذاب اور احمق و غشی نے کیا اور وہ
 شخص جو یہ کہے کہ عبد اللہ کا کلام ہے ایسا میں ہی بنا لوں گا یہ حالت بعض کفار قریش کی تھی جن کی نسبت اللہ
 نے دوسری جگہ یہ فرمایا ہے کہ قرآن کو سنو وہ کہتے تھے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم بھی ایسا کہہ دیتے اور عبد اللہ
 بن سعد بن ابی سرح کی بھی یہی حالت ہوئی۔ بیفادای میں لکھا ہے کہ ابن سرح کا تب وحی تارا رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم اس سے قرآن کہہ دیا کرتے تھے جب آیت **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلَاةٍ مِنْ طِينٍ**

جو یہ کہے کہ عبد اللہ کا کلام ہے ایسا میں ہی بنا لوں گا یہ حالت بعض کفار قریش کی تھی جن کی نسبت اللہ نے دوسری جگہ یہ فرمایا ہے کہ قرآن کو سنو وہ کہتے تھے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم بھی ایسا کہہ دیتے اور عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح کی بھی یہی حالت ہوئی۔ بیفادای میں لکھا ہے کہ ابن سرح کا تب وحی تارا رسول اللہ صلی علیہ وسلم اس سے قرآن کہہ دیا کرتے تھے جب آیت

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلَاةٍ مِنْ طِينٍ

نازل ہوئی تو ابن ابی سرح نے اسکو سنکر بطور تعجب کے اپنی طرف سے یہ کہا فبأمر اللہ احسن الخاقین
 حسب اتفاق جو فقط ابن ابی سرح کی زبان سے نکلے ہی آیت اسکے آگے نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ یہی لکھ ہی نازل ہوا ہے یہ سنکر ابن ابی سرح نے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے میں تو جس طرح وحی آنے لاتی ہے
 مجھ پر ہی آتی اور اگر مجھ سے پہلے میں تو جیسے انہوں نے کہا میں نے بھی کہہ دیا۔ خناچی نے حاشیہ بیجاوی میں
 لکھا ہے کہ ابن عطیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اسی قصہ میں یہ آیت نازل ہوئی اور ابن عربی نے اسکو غیر صحیح
 کہا ہے مگر اسکی کوئی وجہ نہیں بیان کی اور ابن سید الناس نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ اسکے بعد حضرت
 عثمان نے ابن ابی سرح کی سفارش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی قدر ملامت کے بعد
 انکو قبول کر لیا اور پھر ان کا اسلام درست ہو گیا کوئی بڑائی باقی نہیں رہی اور سجدہ کی حالت میں ان کا انتقال
 ہوا۔ اور حضرت عثمان کے زمانہ میں بہت شہر ان کے ہاتھ پر فتح ہوئے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حکمران
 اور قتادہ کا یہ قول ہے کہ یہ آیت مسیلہ کتاب کے حق میں نازل ہوئی مگر کوئی سند اسکی ابن کثیر نے
 نہیں لکھی جلاہون وغیرہ اکثر تفسیروں میں ہیں یہی لکھا ہے مگر چھٹکوا میں یہ شبہ ہے کہ یہ سورت کی ہے
 اور مسیلہ کا قصہ اسوقت میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف رکھتے تھے چنانچہ وہ اپنی قوم
 کے ساتھ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا اور اسوقت تک اس نے نبوت کا
 دعویٰ نہیں کیا تھا چنانچہ صحیحین کی روایت میں ہے کہ وہ جب آیا تھا تو یہ کہتا تھا اگر محمد ایسا ہے جیسا کہ تم کہتے
 تو میں انکا اتباع کروں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکے مقام پر تشریف لیگے اسوقت ایک
 کعبہ کی لکڑی آپ کے ہاتھ میں تھی آپ نے فرمایا کہ اگر تو یہ لکڑی ہی مجھے ملے گا تو میں تجھکو دوں گا۔
 مواب اللہ فیہ میں لکھا ہے کہ جب وہ لوگ واپس ہو کر اپنے گھر کو گئے اسوقت مسیلہ نے نبوت کا دعویٰ
 کیا تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی نبی بتاتا تھا اور اپنے آپ کو نبوت میں شریک کہتا تھا
 اس میں نے اپنی قوم سے نماز معاف کر دی تھی اور غم اور رزنا کو حلال بتاتا تھا زرقانی نے شرح مواب اللہ فیہ میں

وَيُكَلِّمُ عَنْ آيَاتِهِ لَقَدْ كُنَّا رُؤُوسًا ۝

ظالم موت کی سختیوں میں ہوں اور فرشتے کو سہل ہوں اپنے باخون کو کہ کھانا اپنی جائز کو آج دے دیے
جاؤ گے عذاب ذلت ہو جس اسکے کہ تم کہتے تھے اللہ پر ناحی اور تھے تم اسکی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے
یعنی اسے محمد اگر تو ان ظالموں کی وہ حالت دیکھ کر جب وہ مکررات موت میں مبتلا ہو گے
اور عذاب کے فرشتے اُن کی جان نکالنے کے لیے اپنے پیچھے کھولے ہوں گے اور ہر کی ہر کی کہتے ہو گے
کہ اپنی جان کو نکالو اور اپنے اقبال و اعمال کا عذاب بے گناہ مطلب یہ ہے کہ اسے محمد اگر تو کافروں کی وہ حالت
دیکھتے تو جانتے کہ کسی حالت ہوگی۔ ظالموں میں سب کافر شامل ہیں اور جن کا ابھی ذکر ہو چکا ہے وہ بد مذہب
اولی شامل ہیں اور لا اگر کے ساتھ کھولنے سے اپنی کثرت نے یہ مراد لی ہے کہ لا اگر ان کے بارے میں ہے
کھولے ہو گئے اور اس وقت تک انکو بار نہ رہے کہ انکی جان نکالے۔ اس لیے کہ جب لا اگر کافروں کی
جان نکالتے ہیں تو ان کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ اب تم عذاب میں پھنسو گے اسوجہ سے کہ انکی روح بدن سے
نکال نہیں جاتی تب فرشتے اراش شروع کرتے ہیں اور اس کافر سے یہ کہتے جانتے ہیں کہ اپنی جان کو باہر
نکال اگر اس سے مجبور ہو کر روح باہر نکلتی ہے۔ اس موقع پر ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی جان نکالنا
کافر کے اختیار میں نہیں بلکہ فرشتوں کے اختیار میں ہے کہ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اپنی جان نکال
ایک جواب مفسرین نے کسی طرح دیا ہے ہیں ایک یہ کہ فرشتے اس سے یہ نہیں کہتے کہ اپنے بدن سے جان
نکال بلکہ مطلب یہ نکالنا ہوتا ہے کہ ای کافر اگرچہ میں کچھ قدرت ہو تو ہمارے عذاب سے اپنی جان باہر نکال
یعنی عذاب سے اپنی جان بچاؤ دوسرے یہ کہ اس کلمہ سے اسکو جھڑکنا اور عذاب دینا مضبوط ہونا ہے
اور اسکو سخت مشکل میں ڈالنے کے لیے ایسا حکم اسکو کہتے ہیں جو اس سے ہرگز نہ نکلا۔ اس آیت میں
اُس نے اپنے رسول کو یہ کہا کہ ان کافروں کی سرکشی صرف دنیا میں ہے جب انکی موت آوے گی
اسی وقت سے سخت عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا نَارًا

لَمَّا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّيْنَا لَكُمْ فِيهَا مَنَاسِكَ
 ظُهُورَكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ
 أَنَّهُمْ مِّنكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّكُمْ إِلَّا
 مَن كَانَ تَرْسُومًا مِّنْ قَبْلُ ۚ
 اور بیشک آئے تم ایکلے جیسا کہ پیدا کیا تھا جسے نہ اول بار اور
 چوڑا دیتے وہ جو دیا تھا جسے نہ کواپنی بیٹھ کے پیچھے اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی
 جنہیں تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملہ میں اللہ کے شریک ہیں بیشک کٹ گیا علاقہ تمہارا اور گم گیا
 تم سے وہ جسکو تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملہ میں اللہ کے شریک ہیں بیشک کٹ گیا علاقہ تمہارا اور گم گیا
 اب کے معاملہ میں اس طرح ایکلے آئے جس طرح پہلی مرتبہ جسے نہ کواپنا پیدا کیا تھا اور جو سامان جسے نہ کواپنا
 پیدا کیا تھا جسے نہ کواپنا پیدا کیا تھا اور جو سامان جسے نہ کواپنا پیدا کیا تھا اور جو سامان جسے نہ کواپنا
 اور تم نہ سیکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملہ میں اللہ کے شریک ہیں بیشک کٹ گیا علاقہ تمہارا اور گم گیا
 آج سفارشی نہ کہے سفارشی تمہارے ساتھ نہیں ہیں جن چیزوں جسے نہ کواپنا پیدا کیا تھا اور جو سامان جسے نہ کواپنا
 گمان سے کہ تمہارے ساتھ سفارشی کرینگے وہ بالکل ہو گئے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں ابی حاتم
 سفارشی کہتے ہیں کہ جس بصری نے کہا کہ ابن آدم کو قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے لہجہ بیگے تو اللہ
 کہو گا کہ ان سے نہ نیربالی جو تو نے جسے کہا تھا تو ان آدم کہیگا کہ اسے اللہ میں نہ جسے کہا تھا اور چوڑا تھا
 تب اللہ ہو گا کہ اسے نہ دیکھے تو کہے کیا ال ہیجا ہے تو دیکھے گا کہ کچھ ہی نہیں بیجا ہے بلکہ حسن بصری
 آیت و لَقَدْ بَعَثْنَا لِقَالِ الْفَارِغِيِّ الْفَارِغِيِّ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَالِيٌ
 شق کرنے والا ہے و ان کے کا اور گھٹلیوں کا ف یعنی و ان کو شق کر کے اُن سے کہنی جاتا ہے
 اور گھٹلیوں کو شق کر کے ان سے درخت جاتا ہے یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَخُشِّرُ
 الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۚ ط کا تا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتے والا مردہ کا زندہ سے

ف زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے مثلاً لفظ سے جو حیاں ہے انسان اور جانور پیدا کرتا ہے
 دالون سے درخت پیدا کرتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے مثلاً انسانوں اور جانوروں کے بدن سے
 لفظ نکالتا ہے اور درختوں سے دانے نکالتا ہے **ذِیْلَ اللّٰہِ فَانِیْ تُوْکُوْنُ**
 یہی ہے اللہ پر کمان پرے جاتے ہو تم **ف** یعنی جس اللہ کی قدرت کی نشانیاں ایسی ہیں
 تم اسکو چھوڑ کر غیر دن کی پریش کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہو **فَالْوُ اَصْبَاحُ**
 نکالنے والا صبح کا **ف** یعنی رات کی تاریکی میں سے روشن صبح کا ظاہر کرنے والا۔
وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَكْنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا اور بنایا رات
 آرام کا وقت اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ **ف** یعنی رات کو انسان کی راحت کے لیے
 بنایا ہے اور چاند اور سورج سے رات دن ظاہر ہوتے ہیں جن سے حساب معلوم ہوتا ہے اور مہینے
 اور سال بناتے ہیں پہلی آیت میں اللہ نے زمین کی چیزوں سے یعنی نباتات اور حیوانات سے
 اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کیں اور اس آیت میں آسانی چیزوں سے اپنی قدرت کا کمال سمجھایا پہلی
 نشانی صبح کا پیدا کرنا ہے۔ صبح دو ہیں ایک صبح کاذب دوسری صبح صادق صبح کاذب جو پہلی صبح جو
 وہ اللہ کی قدرت کی عجیب نشانی ہے اسلئے کہ ایک ستون روشنی کا ظاہر ہوتا ہے اور اس کے بعد بالکل تاریکی
 ہوتی ہے تفسیر کر میں لکھا ہے کہ روشنی آفتاب سے حاصل نہیں ہوتی اسلئے کہ اگر آفتاب کی روشنی ہوتی
 تو سیدہ ستون ہوتا بلکہ تمام افق پر پھیل جیسا قی اور وہ دمدم ہوتی جیسا آبی اس کے بعد تاریکی نہاتی
 اور چونکہ وہ روشنی سیدہ ستون کی صورت میں ہوتی ہے اور اس کے بعد تاریکی آجاتی ہے اس سے
 ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک روشنی جدا اللہ نے پیدا کی ہے جسکا آفتاب سے کوئی تعلق نہیں اور اس کے بعد
 جو صبح صادق ظاہر ہوتی ہے وہ البتہ آفتاب کی روشنی ہے تمام میں پہل جاتی ہے اور دمدم ہوتی جاتی
 ہے۔ دوسری نشانی اللہ کی قدرت کی یہ ہے کہ اسنے رات کو آرام کے لیے بنایا دن بھر جو آدمی

تنگنا ہے اُسکے عوض رات میں آرام پاتا ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ شب بکرتے کہ اگر رات آرام کے لیے ہے تو جنت میں کس لیے پڑائیں کی گئی تو جواب اُسکا یہ ہے کہ اس عالم اور اس عالم کی حالت بالکل جیڑا ہے مراد یہ ہے کہ دنیا میں دن کام کرنے کے لیے سوچا اور دن کے شگم ہو جسے رات میں آرام پاتے ہیں جنت میں تنگنے کی صورت نہیں بلکہ دن ہی آرام کے لیے ہے یہ ہے کہ رات کی کیا ضرورت تھی اس آیت کے تحت میں ابن کثیر نے صہیب رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ لکھا ہے جو ایک عجل القدر صحابی تھے ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ صہیب کی بی بی اپنے خفا ہوئی کہ تم راستہ کو جا گئے بہت ہو سو نے کم ہو تو صہیب نے جواب دیا کہ اللہ نے رات کو صہیب کے آرام کے لیے بنا دیا ہے مگر صہیب کے آرام کے لیے نہیں بنایا اس لیے کہ صہیب کو جب جنت یا آتی ہے تو اُس کے حاصل کرنے کا شوق بڑھتا ہے اور جب اونچ کی آگ یاد آتی ہے تو ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بعض نے اسے دالہ جس کا تفسیر میں کی ہے کہ بنایا سورج اور چاند کو حساب کے ساتھ یعنی ان کی حال ایسے حساب کے ساتھ مقرر کی ہے کہ کبھی انہیں کبھی بیشی نہیں ہوتی مثلاً سورج کا دورہ ایک سال میں ہمیشہ پورا ہو جاتا ہے اور اسی دورہ میں سب موسم گزر جاتے ہیں اور چار دن فصل ہونے کے جو فائدے ہیں مثلاً ہر قسم کے نارج کا پیدا ہو جانا اور پھلوں کا تیار ہونا اور ہاوا و فصل ہو جاتے ہیں اور چاند کا دورہ ایک صدی میں پورا جاتا ہے اسی میں انہیں سیر ہو جاتا ہے اور چاند کی راتوں گزر جاتی ہیں ان چاند کے حساب میں کبھی کبھی بیشی نہیں ہوتی **ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ** یہ اندازہ کرنا ہے قوت والے علم والے کا **ف** یعنی چاند سورج کی چالوں کا اندازہ اُس اللہ نے مقرر کیا ہے جو قوت والا ہے اُسکی ایسی قوت ہے کہ جو اندازہ چاند سورج کی چال کا اُس نے مقرر کر دیا مگر نہیں کہ اُس میں فرق پڑ سکے اور وہ علم والا ہے یعنی تدبیر عالم کی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے اور جس طرح اُس نے چاند سورج کی سیر مقرر کی ہے وہی اہل عالم کے واسطے مفید ہے اگر اسکے خلاف ہو جائے

تو نباتات کی پیدائش اور جانداروں کی زندگی میں خلل پڑ جائے۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ قرآن میں اکثر ایسا اتفاق ہوا ہے کہ جہاں اللہ نے رات دن چاند سورج کے پیدا کر کے رکھا ہے وہاں اس آیت کو عزیز عظیم پر ختم کیا ہے اس آیت میں اللہ نے یہ بھی تنبیہ کر دی کہ رات دن کا ظاہر ہونا اور چاند سورج کا اجلی مچھول کی مطابق چلنا خود بخود نہیں ہو سکتا بلکہ یہ تمام علامات اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اسی کے حکم کی مطابق یہ انتظام ہو رہا ہے۔ **وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَهْدِي مَا يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** اور وہی ہے ایسا کہ بناے اُس نے تمہارے لیے سارے تاکہ راستہ معلوم کرو ان کے زمین کی اور دریا کی تارکیوں میں **ف** چاند سورج کے ذکر کے بعد اللہ نے اور ستاروں کا ذکر کیا یہ بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہیں اللہ نے اُنکو اپنے بندوں کے لیے راستہ بتا دیا ہمارا ہے اس لیے کہ جب جنگل یا دریا میں رات کی تاریکی ہوتی ہے تو مسافر تاروں کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کون سا راستہ ہے اور اسے رات کے وقت ستاروں سے سمت معلوم کر لیتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو جہاز رانی غیر ممکن ہو جاتی **قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُفْقَهُونَ** بیشک مفصل بیان کر دیں یہ نئے نشانیاں اُن کو گون سکے یہ جو جانتے ہیں **ف** یعنی جو لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ ان نشانوں پر غور کر کے اللہ کی قدرت پر یقین کرتے ہیں اور جن کی سمجھ درست نہیں وہ ایسی ظاہر نشانوں سے بھی قانع نہیں ہوتے اور ان عجیب معجزات کو دیکھ کر بھی ان کو صانع پر ایمان نہیں لاتے **وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَهْدِي مَا يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** **وَأَحَدَةُ مُسْتَقِيمٌ وَمُسْتَقِيمٌ دَرْجٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُفْقَهُونَ** اور وہ ہے ایسا جس نے نسل بڑائی تمہاری ایک ذات سے ہر ذرات کی طرح ہے تمہارے لیے اور امانت میں رہنے کی جگہ بیشک مفصل بیان کریں

نشانیاں اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں **فَسَنُ** یعنی اللہ نے ایک آدم کی ذات
 قیامی نسل اس قدر بڑائی کہ بے انتہا آدمی پیدا ہو چکے اور آئندہ پیدا ہونگے یہ ہی اللہ کی قدرت کی
 بہت بڑی نشانی ہے پھر دوسری نشانی اس کی قدرت کی یہ ہے کہ سب آدمیوں کو ایک مرتبہ پیدا نہیں کیا
 بلکہ اس مقام میں پہنچ جاتے ہیں جو انسان کے فرار پر کرنے کی جگہ ہے یعنی زمین اور کچھ امانت کے
 ہر گاہ فون میں رہتے ہیں یعنی زمین میں آسنے سے پہلے اس کے پٹ میں باب کے بدن میں بطور امانت
 محفوظ ہوتے ہیں اس حالت کو امانت اس لیے لکھا کہ وہ ان سے ٹکڑے زمین پر آنے والے ہیں یا امانت کی
 شکل سے زمین میں ہے اور فرار پر کرنے کا ٹکڑا مادہ عالم ہے جو موت کے بعد ہوگا یا فرار پر کرنے کی جگہ کا
 بہت سے ہے اور امانت کی جگہ باب کی پیٹھ اکثر مفسرین سلف سے ہی منقول ہے۔ ابن کثیر نے ابن مسعود اور
 ابن عباس اور عیسیٰ سے تابعین سے ہی قول نقل کیا ہے اور اسی کو اظہر بتایا ہے۔ اور صاحب
 زاد المعاد نے بھی یہی اختیار کیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تاکہ سمجھیں ان نشانوں کو ان کے لیے
 بیان ہو جاتے ہیں اور اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے ان نشانوں کو ان کے لیے بیان کیا جو سمجھتے ہیں ہر قوم
 اس کے بیان کرنے سے بندہ دن کو تنبیہ اور تحریک کرنا ہے کہ نشانوں پر غور کرنے کی طرف متوجہ
 ہوں **وَهُیَ الَّذِیْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَسِبَ جَنَابُہِمْ**
اٰیَاتُہِمْ فَخَسِبَ جَنَابُہِمْ خَضِرَ اَخْرَاجَہِمْ
مِنْہُ سَحَابًا مِّثْرًا سَحَابًا اور وہ ایسا ہے کہ اتارا اس سے آسمان سے
 پانی ہر کھالین سمجھنے بڑیاں ہر چیز کی پھر نکالا ہے اس سے سبزہ نکالتے ہیں ہم اس سے واسطہ
 تھے اور **فَسَنُ** پھر اللہ بڑے برسانے اور نباتات کے جانے میں اپنی قدرت کی نشانی بیان کرتا ہے
 کہ وہ اللہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسا یا (اس کے بعد اس آیت میں طرز بیان بڑا
 یعنی غائب کے صیغے ہو کر مکالمہ کے صیغے شروع کیے اسکو عربی میں التفات کہتے ہیں)

کوسے بندے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان تک شکر اور انہر غور کر کے اسکی ذات کی طرف
 پہنچے اللہ نے اپنی ذات کی طرف سے بیان کا طرز اختیار کیا کہ مجھے مینہ برسا کر اُسکے پانی سے
 ہر قسم کے جانداروں اور بیجوں سے سبزہ نکال کر تمام زمین کو سبزہ بنا دیا ہے ایک ایک بارش
 رحمت سے زمین جی دوشی ہر لکھائے ہوئے سبزے نے نکالا جو بن پھر اللہ فرماتا ہے ہم سے اس
 سبزہ سے تیل اور دھانے جیسے کہ خوشنوبین ہوتے ہیں۔ قرآن میں کئی جگہ مذکور ہے کہ اللہ
 نے آسمان سے پانی برسا یا اسکی تاویل بیضاوی نے یہ کی ہے کہ آسمان سے بادل مراد ہے یا مطلب یہ
 کہ جانب آسمان سے مندر برسا یا مگر تفسیر کبیر میں ابو علی جیالی کا قول یہ لکھا ہے کہ اللہ آسمان سے بادل
 میں پانی اُتارتا ہے اور بادل سے زمین پر برساتا ہے اسلیئے کہ ظاہر الفاظ قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے
 کہ بارش کا پانی آسمان سے آتا ہے اور کوئی دلیل ایسی نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ آسمان سے پانی
 نہیں برستا پس ظاہر الفاظ قرآن پر ایمان لانا واجب ہے اور بے وجہ تاویل کرنا جائز نہیں اور جو لوگ
 یہ کہتے ہیں کہ زمین سے بخارات اُٹھتے ہیں اور ان سے بادل بنکر مندر برساتا ہے اسکی کو بڑی تفصیل
 تفسیر کبیر میں روکھا ہے **وَمِنْ النَّخْلِ مِمَّنْ طَلَعَتْ فَاِتْنَانٌ ذَاتَا**
فَاِتْنَانٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّارُ مَات
مُسْتَبَقًا فَاِتْنَانٍ مِّنْ شَاہِدٍ اور (نکالے ہوئے) درخت خراس سے آگلی کلی سے خوشے
 جکے ہوئے اور نکالے ہوئے باغ انگوروں کے اور زیتون کے اور انار کے باہم ملتے ہوئے اور دھن کی خوشے
 وٹ یعنی بارش کے پانی سے جملہ حے ہننے کہیتی جاتی اسی طرح درخت خراس کی کلیوں سے خوشے
 نکالے جن میں سے بعضے جکے ہوئے ہوتے ہیں اور انگور کے اور زیتون کے اور انار کے بلوغ پیدا
 کیے جو بعضی باتون میں ملے ہوئے ہیں یعنی آپس میں مشابہ ہیں مثلاً ہے اُنکے ایکسے ہیں یعنی سبز رنگ
 ہیں اور زیتون ..... اور انار کے ہون کی صورت بھی اکسی ہوتی ہے اور بعضی باتون میں خیر

آسمان سے پانی ہے
 یا بادل ہے

یعنی مختلف ہیں مثلاً ان کے ہلزون کا مزاج جدا ہے خراس کے درخت بعض چھوٹے ہوتے ہیں اُن کے خوشے
 ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی ہاتھ سے توڑے اور بیٹھے اور کچے ہوتے ہیں اللہ نے پہلی قسم کا ذکر کیا اور اسی سے
 یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض درخت خراس سے کچے ہوتے ہیں کہ ان کے خوشوں تک زمین سے آدمی کا ہاتھ
 نہیں پہنچتا اور زمین سے کچے ہوتے ہیں یہاں صرف ان چار کا ذکر کیا ہے کہ اول عربہ بن
 ثعلبہ ہے ثعلبہ بن قریظ ہے جس کے پیچ نشانیاں ہیں قدرت کی شہادت ان چیزوں کے پیدا کرنے میں
 ان کی جو ہر ذرہ کے واسطے نعمت ہی ہیں پس جس طرح چہترین اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اسی طرح
 ہر ذرہ کے فضل و کرم کی ہی نشانیاں ہیں کہیں کے پیدا کرنے کا ذکر مودن کے ذکر سے مقدم کیا اسلئے
 کہ کہیں سے ناسخ پیدا ہوتا ہے جس انسان کی زندگی موقوف ہے اسلئے مودن کی نسبت کہیں کے پیدا کرنے
 میں انسان زیادہ ہے۔ **الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَشْكُرُكَ إِذْ أَتَانَا مَاءٌ وَنُفِثَ بِهِ**
 یہاں اشارہ ہے کہ جب پانی اور اس کی چٹکی کو اللہ نے بھیجا ہے تو اس کے ہلزون کی داخل وہ حالت دیکھو جب
 پہلے ہوتے ہیں اور پھر چھوٹے ہوتے ہیں کچے ہوتے ہیں اور پھر وہ حالت دیکھو جب پہلے ہوتے ہیں پھر کچے ہوتے
 ہیں اس سے ہی اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ظاہر ہوتی ہے کہ جسے چھوٹے ہوتے ہیں پھر وہ سخت کی
 رنگین اور ریشون سے زمین سے غذا کہیں اور انہیں ہو پانی اسی طرح وہ بڑے ہوتے ہیں آجانی صبر ہو کر
 پختہ اور تیار ہونے کے پہلے برف ہوتی ہے اور پختی کے بعد نہایت خوش مزہ ہو گئے **إِنْ فِي ذَلِكَ**
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بیشک میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے
 جو ایمان لائے ہوں۔ **ف** یعنی جن کی طبیعت میں ہر بات قبول کرنے کا مادہ نہیں وہ تو کیسی ہی
 نشانیاں دیکھیں کچھ نہیں سمجھتے بلکہ نشانوں پر غور و فکر بھی نہیں کرتے اور جن کی قسمت میں ایمان لانا ہے
 اور اللہ کے ان کے مزاجوں میں ہر بات قبول کرنے کی صلاحیت دی ہے ان کے واسطے اس میں
 نشانیاں ہیں اور وہ ان نشانوں کو دیکھ کر غور کرتے ہیں کہ زمین سے مختلف قسموں کے درختوں کا

پیدا ہونا اور انہیں پہلے آنا اور پہلوں کی بہت سی حالتیں بدلتا اور آخر کو کیفِ درخت سے ایسے لطیف سہو
حاصل ہونا خود بخود نہیں ہو سکتا بلکہ عیسیٰ خاں رحیم کا کام ہے جو ان کے پیدا ہونے کے پہلے اُن کا
علم رکھتا ہے اور اپنی حکمت اور ارادے کے مطلق اُنکو بناتا ہے اور کوئی اسکا شریک نہیں جو ان کے
ارادے میں خلل ڈال سکے پس وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت اور توحید پر ایمان لاتے ہیں۔
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ جَزَاءُ الْغَاثِ وَالْفَاسِقِ
جن حالانکہ اللہ نے اُنکو پیدا کیا ہے اور فرض کرے اللہ کے لئے بیٹے اور بیٹیاں وغیرہ دلیل کے
بے بنی جنوں کو پوجتے ہیں اور اللہ کا شریک بتاتے ہیں حالانکہ ان مشرکوں کو اللہ نے
پیدا کیا ہے جنوں نے پیدا نہیں کیا اور اللہ کے لئے بیٹے اور بیٹیاں وغیرہ کسی دلیل کے بغیر اسے
فرض کر لیتے ہیں۔ جنوں کو پوجتے ہیں بہت قسم کے ہیں مثلاً وہ لوگ جو شیطان کو پوجتے ہیں جیسی جنوں
جو پوجتے ہیں کہ نیک چیزوں کا پیدا کرنے والا خدا ہے اور بری چیزوں کا پیدا کرنے والا اہرنے یعنی
شیطان ہے اور بعض اہل عرب جنات کی ہی پرستش کرتے تھے اور جو لوگ ارواحِ خبیثہ کو پوجتے ہیں
مثلاً ہندو دیویوں کو یا بعض جہال شیخ مسند و وغیرہ کو پوجتے ہیں وہ سب اسی قسم میں شامل ہیں اور خدا کا
بنایا جانے والے نصاریٰ اور یہود ہیں جو مسیح اور عیسیٰ کو خدا کا بنایا بتاتے ہیں اور خدا کی بیٹیاں بنا کر دے
مشرکوں کو کہتے ہو لاگہ کو خدا کی بیٹیاں بتاتے تھے۔ عیسائی نے لکھا ہے کہ ہزاروں ہزار لاکھ ہیں کھانا
ان کو کہ پوجتے تھے اور خدا کی بیٹیاں بتاتے تھے۔ جن کا معنی چھپی ہرگز کے ہیں جو کہ لاگہ ہی غفنی ہوتے ہیں
اسی لئے ان کو جن کہا اور جن کے شان لاگہ کی تحفہ مفسود ہے۔ خفاہی وغیرہ نے اس کے حاشیہ میں
لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے لاگہ کو پوجتے ہیں جو ظاہر کی غفنی ہونے میں اور اللہ کی مخلوق ہونے میں
مثلاً جن کے ہیں اور تحفہ ان کی اس بات میں ہے کہ وہ اللہ کے شریک ہونے کی لائق نہیں نہ کہ اہل میں

وہ روزگار کے لیے اس کے متعلق ہیں
ان کو ان کے محنت کی پوری پوری نظر ہیں۔

ع

اُن کی ذہین مقصود ہو **سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْفِقُونَ** ہاں کہ ہے اللہ اور بڑا ہے
 اُن صفتوں سے کہ وہ لگاتے ہیں **ف** یعنی وہ جو اللہ کا شہر یک اور ان کو بنائے ہیں اور اللہ کی
 اولاد اُن سے ہیں اُن صفتوں سے اللہ پاک ہے اور اس کا مرتبہ ان صفتوں سے موصوف ہر شے کی حد سے
 بڑا ہے۔ **تَالِ لَعَلَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ط** اجماع کرنے والا آسمانوں کا اور
 زمینوں کا **أَنِّي سَتِیْنٌ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ یَلِدْ لَهُ صَاحِبُهُ**
 کیسے ہوا اسکے اولاد عملاً کہ نہیں ہے اُسکے بی بی **وَعَلَقَ بِشَیْءٍ وَهُوَ**
بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ اور ہر چیز کا اور وہ ہر شے کو جانتے والا ہے۔
ف اس موقع پر اللہ نے کئی چیز سے یہ سہا اے اللہ کا درجہ اس سے پاک ہے کہ اُسکو صاحب اولاد
 کہا جائے اول اس لیے کہ اللہ ذہین نور ہے باوجود **ط** یہ گارنے والا ہے اور جلتے اجسام ہیں سبزیں اُن
 میں شامل ہیں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہی تمام اجسام کا پیدا کرنے والا ہے اور صاحب
 اولاد ہونا صفت اجسام کی ہے نہ خالق اجسام کی۔ دوسرے یہ کہ اولاد بی بی کے ذریعہ سے پیدا ہوتی
 ہے اور اللہ کی کوئی بی بی نہیں وہ اُن امور سے پاک ہے جن کی وجہ سے بی بی کی احتیاج ہوتی ہے تیسرے
 یہ کہ اولاد اپنے آپ کی جنس سے ہوتی ہے اور اللہ ہر چیز کا خالق ہے پس جس چیز کو اولاد مانو گے وہ ہی
 اللہ کی مخلوق ہوگی اور مخلوق خالق کی جنس سے نہیں ہو سکتی اس لیے مخلوق خالق کی اولاد ہی نہیں ہو سکتی۔
 چوتھے یہ کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کا جانتے والا ہے اور جو ان دونوں صفتوں سے
 موصوف ہو وہ غنی ہوتا ہے کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا اور اولاد کی کوشش نہیں ہوتی ہے جو محتاج ہو۔ یہ بھی
 کہہ سکتے ہیں کہ اولاد کا ہونا باپ کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ چوتھے سے باپ کو اولاد کا علم ہوتا ہے
 اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے اختیار سے پیدا کیا ہے اور چوتھے سے انکا عالم تھا پس کوئی چیز اللہ کی اولاد
 نہیں ہو سکتی **ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّکُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ**

زیادہ مناسب ہیں اور یہی حقیقی لطیف کے اجسام کی صفت ہوتے ہیں کہ اجسام کی لطافت کثافت سے ظاہری نہیں کامل لطافت اللہ کے نور میں سے جسکا ادراک نہ لگا ہوں سے ہو سکتا ہے نہ کسی اور طرح ہو سکتا ہے اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ دیکھنے کی جو قوت مخلوق کی نگاہوں کو دنیا میں دیکھتی ہے وہ اس قابل نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے لیکن اگر اللہ اپنی قدرت سے مومنین کی نگاہوں کو آخرت میں اسی قوت عطا فرما دے کہ اللہ کے نور کو دیکھ سکیں تو یہ امر اس آیت کے خلاف نہیں چنانچہ قرآن میں دوسری جگہ مذکور ہے کہ بہت سے مومنین اس دن تروتازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے اور صحیحین کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قریب ہے کہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے چودہویں ترا کے چاند کو دیکھتے ہو اسی وجہ سے اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ مومنین قیامت کے روز اللہ کو دیکھیں گے شیعہ اور معتزلہ اس کے مخالف ہیں اور اسی آیت سے تسک کرتے ہیں کہ میان مابین سے ظاہر ہو چکا کہ یہ آیت مذہب اہل سنت کے مخالف نہیں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن ابی حاتم نے اسماعیل ابن عقیقہ کو روایت کیا کہ لا تدرکہ الا بصر کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں نگاہ میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتیں یہ قول درحقیقت وہی بات ہے جو ہم لکھ چکے ہیں بخاری میں ذیہ میں مذکور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آیت لا تدرکہ الا بصر سے یہ ثابت کرتی تھیں کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا ابن کثیر لکھا ہے کہ حضرت عائشہ اس آیت سے دنیا میں اللہ کے دیکھنے کی نفی کرتی ہیں آخرت میں اللہ کے دیکھنے کی نفی نہیں کرتی تھیں قطع نظر اس کے کہ صحابہ کا یہ مذہب تھا کہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا وہ حضرت عائشہ کے اس استدلال کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ اور بعض نے اس آیت سے کہ سنی میں یہ لکھا ہے کہ ادراک سے مراد وہ علم ہے جس سے حقیقت معلوم ہو جاوے یعنی اللہ کو نگاہ میں اس طرح نہیں دیکھ سکتیں کہ جس سے اس کی ذات کی حقیقت معلوم ہو جاوے پس اس آیت سے ایسے دیکھنے کی نفی نہیں ہوتی کہ فقط دیکھ میں گرا سکی حقیقت معلوم نہ ہو اور اللہ کو دیکھنا جو مومنین کے واسطے ثابت ہے وہ اس طرح ہوگا

نہ مومنین قیامت کو دن اللہ کو دیکھیں گے۔

کہ اگرچہ اللہ کا نور و یکم نہیں گئے مگر اسکی حقیقت پر واقف نہ ہونے اور بعض نے یوں جواب دیا ہے کہ انکے کا دیکھنا
 وہ طرح ہو سکتا ہے ایک یہ کہ انکے سے کسی چیز کو دیکھ لے کہ ہر طرف سے اسپر محیط ہو۔ دوسرے یہ کہ انکے
 اسطرح دیکھتے کہ ہر طرف سے محیط ہو جاوے اسی قسم ثانی کو ادراک بصر کہتے ہیں اور اسی کی اس آیت میں
 نفی ہے۔ قسم اول کی نفی نہیں اسلئے کہ اسکو ادراک نہیں کہتے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اسی آیت سے یہ بھی ثابت
 کہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو دیکھنے کے قابل ہے اسلئے کہ اللہ نے اپنی طرح میں فرمایا کہ نگاہیں اسکو نہیں
 دیکھ سکتیں پس اگر اللہ کی ذات کا دیکھنا محال ہوتا تو اسہیں کچھ اللہ کی طرح نہ تھی اسلئے کہ معدوم چیز کو کبھی
 نگاہیں نہیں دیکھ سکتیں صفت قدرت اور صفت ارادہ وغیرہ خواہ اس قدر بڑی ہو کہ نگاہیں نہیں دیکھ سکتیں! اور ہم
 یہ سب چیزیں جو نظر نہیں آتیں ان کا نظر نہ آنا ان کے واسطے مدح نہیں ہو سکتا پس نگاہوں سے نظر نہ آنا
 اللہ کے واسطے مدح اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ تو نظر آسکتا ہو اگر مخلوق کی نگاہوں کی روشنی اسکو دیکھتی ہو
 قاصر ہے پس نہ دیکھنا نگاہوں کا قصور ہے اور جب آخرت میں مومنین کی نگاہوں سے اللہ اس تصور پر
 کر دیکھا اور کمال عبارت نظر فرمایا تو اللہ کو دیکھیں گے۔ حاصل یہ ہوا کہ اگر اللہ اپنا جلوہ سبکو دکھانا چاہے
 تو دکھا سکتا ہے اور جب تک اللہ چاہے کہ کسی اسکو نہیں دیکھ سکتا اس سے اس میں بڑی دلیل الہی صفت
 کی حضرت موسیٰ کا قصہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے کہا کہ رب آتی انظر الیک یعنی اے رب مجھے
 اپنا دیدار دکھا دے کہ میں تیرے طرف نظر کر دوں۔ نظر کا لفظ عربی میں جب الی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے
 تو اسے معنی آنکھوں سے دیکھنے کے ہوتے ہیں پس حضرت موسیٰ نے اللہ سے یہ آرزو کی تھی کہ اللہ کا بار
 اپنی آنکھوں سے دیکھوں پس اگر اپنا جلوہ دکھانا اللہ کی قدرت میں نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ ہرگز اسکی فرمائش
 نہ کرتے اور یہ ہرگز احتمال نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ جو اللہ سے کمال الاحرام نبی اور کلیم اللہ تھے وہ اللہ کی
 صفات سے کچھ خبر نہ ہوں اور جو بات عوام شیعہ اور عوام معتزلہ کو معلوم ہے وہ حضرت موسیٰ کو معلوم نہ ہو اور یہ بھی
 نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کو کبھی قدرت نہیں کا اپنا جلوہ دکھائے اور پھر حضرت موسیٰ اس

اور محال کا سوال کریں پس ضرور یہ ہے کہ یہی انا جاؤ گے کا پناہ دینا اللہ کی قدرت سے خارج نہیں ہے
مگر اسکی شکیت پر موقوف ہے اور جب سے حضرت موسیٰ نے سوال کیا تھا لیکن اللہ نے اس کے جواب میں
الئن تر الخی فرمایا یعنی تو مجھ کو نہیں دیکھ سکتا اس کے معنی یہ ہیں کہ تو دنیا میں مجھ کو نہیں دیکھ سکتا یعنی نہیں کہ
کبھی نہیں دیکھ سکتا اس لیے کہ حرف الئن عربی میں دو امفی کے معنی پیدا نہیں کرتا اہل کتاب کے حق میں
اللہ نے فرمایا ہے و ان یخوفوا الذرا یعنی وہ موت کو کبھی طلب نہ کریں گے تو اس کے معنی یہی ہیں کہ نہ یہاں
طلب نہ کریں گے اس لیے کہ آخرت میں جب دو زرخ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے تو اس سے چوٹنے کے لیے
ضرور موت کو طلب کریں گے۔ قطع نظر اس کے الئن قرآنی اس کے معنی یہ ہیں کہ تو مجھ کو دیکھ نہیں سکتا یعنی تجھ میں میرے
دیوار کا قہل نہیں اور تو مجھ کو دیکھ کر رہا ہے گویا میرے پیش رو ہو جاؤ گا پس اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ اللہ
نظر نہیں آسکتا ورنہ اللہ یوں جواب دیتا کہ میں کسی کو نظر نہیں آسکتا دوسری دلیل اہل سنت کے مذہب کی یہ ہے کہ
کہ اللہ نے فرمایا ہے و جہہ یمکذبا فخرۃ الی ربنا ناظرۃ و بہت سے مومنہ اس قدر تراز ہو گئے اور اس پر
رب کی طرف دیکھتے ہوں گے چونکہ آیت میں نظر اس کے ساتھ مستعمل ہے اس لیے اس کے معنی آنکھوں کا
دیکھنے کے ہونے اور بے وجہ حقیقی معنی کو چھوڑنا جائز نہیں منکرین اس موقع پر یہ شبہ کیا کرتے ہیں کہ
دیکھنا بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کو دیکھیں وہ نہ بہت قریب ہو نہ بہت بعید ہو اور نگاہ کے سامنے ہو اور
بہر قیون صفتیں ایسی ہیں جو جسم کے سوا اور میں نہیں پائی جاتیں پس اگر اللہ کا دیکھنا ممکن ہو گا تو ضرور
اس کے لیے جسمیت اور حجت الی جاوگی حالانکہ اللہ جسم اور حجت سے پاک ہے پھر اس کا دیکھنا کیوں
مکن ہو گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قیون بشرطین جسم کے دیکھنے کے لیے ہیں اور کسی دلیل سے یہ ثابت نہیں ہوا
کہ جو ذات جسم اور حجت سے پاک ہو اس کے دیکھنے کے لیے ہی بشرطین میں اور جسم کے دیکھنے کا قائل
غیر جسم پر نہیں ہو سکتا پس منکرین کو ضرور ہے کہ یہ ثابت کریں اللہ کو یہ قدرت نہیں کہ بغیر ان شرطوں کے

ایمان و بات کا کلام

نشان مکرر

اپنا دیدار دکھائے اور چونکہ یہ سرگزشت ثابت نہیں ہو سکتا پس مومنین کے لیے آخرت میں اللہ کے دیدار کا جو قرآن سے ثابت ہے انکار ہی نہیں ہو سکتا علاوہ اس کے کہ یہی ہر جو آخرت میں واقع ہوں گے قرآن و حدیث سے ثابت ہوئے لہذا انکی کیفیت سمجھ میں نہیں آتی جیسے عذاب قبر اور وزن اعمال وغیرہ پس ایسے امور پر ایمان لانا چاہیے اور اسکی کیفیت جسکے سمجھ میں ہماری عقل قادر علیہ نہیں ہے چنانچہ اسطرح اللہ کے دیدار کا سب سے جلی کیفیت اب سمجھ میں نہیں آتی مگر قیامت کو کمال جاوے گی۔

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ بیشک آئین تمہارے پاس دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے **ف** یہ قول اللہ نے اپنے رسول کی زبان سے بیان کیا ہے یعنی اے محمد تو کہہ دے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے جی کی دلیلیں آگئیں اور مراد اس سے وہ دلیلیں ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں **فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ** **فَعَلَيْهَا** پس جس نے (جی کو) دیکھ لیا تو اپنی ذات کے لیے اور جو اندھا بن گیا تو وبال اس کی جان پر ہے **وَمَا آتَانَا عَلَيْكُمْ خَفِيفٌ** اور میں تم پر ننگہ بان نہیں ہوں۔

ف حاصل یہ ہوا کہ اسے محمد تو کا فزون سے تہد کے کہ اللہ نے مذہب اسلام کی جھنن قرآن میں ذکر کر کے تمہارے پاس پہنچا دیں اب جو کوئی انہیں غور کر کے جی پہچان لے اور دیکھ لے تو اسکا فائدہ اُسی کے لیے ہے یعنی وہ اللہ کے عذاب سے نجات پاویگا اور جنت کی نعمتیں اُسکو ملین گی اور جو ان دلیلوں کو معلوم کر کے اپنی اندھا رہے گا اور جی کو نہ دیکھے گا تو اس کا وبال بھی اُسی کی گردن پر ہے یعنی وہ پھر پاپ کو سستی عذاب و دوزخ کا بنائے گا میں فقط ڈرانے والا ہوں نہ ننگہ بان نہیں یعنی ننگہ بان کی طرح تم سے مواخذہ کرنا اور تمکو سزا دینا میرا کام نہیں بلکہ اللہ کا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ بالکل مجبور نہیں بلکہ ہدایت اختیار کرنا یا گمراہ ہونا اُس کے افعال اختیار یہ میں سے ہے اور اُسکا نفع نقصان اُسی کے واسطے ہے **وَكَذَلِكَ نَضْرِبُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا**

دَرَسَتْ وَلِنَبِّئَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ اور اسی طرح پہر پہر کر بیان کرتے ہیں ہم شانائیان اور گالیے ہننے نشانیان پہر پہر کر بیان کین کروہ کہین کہ نڈرہ گیا اور اسلیے کہ کہو بدین ہم قرآن کو ان لوگون کے لیے جو جانتے ہیں ف یعنی جس طرح ہم نے بیان اپنی توحید اور اپنی قدرت کی دلیلیں پہر پہر کر اور طرز بیان بدل بدل کر بیان کین اسی طرح ہم ہر جگہ دلائل اور حق کو طرز بدل بدل کو میان کرتے ہیں اور بدلتا دلیلوں کا اسلیے کہ جن لوگون میں وہ کفر اور ضلالت کا ہے وہ انکار پر جمے رہیں اور تفصیل دلائل سے حیران ہو کر پون کہیں کہ اے محمد تو بے پڑھا نہیں رہا بلکہ کسی تدریس سے تو نے علم حاصل کر لیا اور کتب سابقہ سے استنباط کر کے تو یہ دلائل پہر پہر کر بیان کرتا ہے اور دوسرا مقصود ان دلائل کو اس طرح بیان کرنے کا یہ ہے کہ جو لوگ حق کو جانتے ہیں وہ سمجھیں اور ہدایت پاویں حاصل یہ ہو کہ یہ تفصیل دلائل بعضوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہے اور بعضوں کو ہدایت کرنے کے لیے ہے یہی وہی ہمنون ہے جسے اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن میں بہت لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت لوگ ہدایت پاتے ہیں اِنَّا نُنَزِّلُ الْوَحْيَ اِلَیْكَ بِحُکْمِ رَبِّكَ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ وَاسْمَعْ مِنْ عَنِ الْمَشْرِکِیْنِ وَلَا تَتَّبِعْ اِلَیْهِمْ مَّا اَشْرَکُوا وَمَا جَعَلْنَاکَ عَلَیْہِمْ حَفِیْظًا وَمَا اَنْتَ عَلَیْہِمْ بِوَكِیْلٌ ۝ چل اس پر جو وحی کیجا دے کہ تجھ پر رب سے نہیں کوئی معبود و گردہی اور بے پروا کی کر مشرکین سے اور جو اللہ چاہتا تو وہ مشرک نہ کرتے اور نہیں بنایا ہم نے جھگڑا نہر نگہبان اور نہیں ہے تو ان پر ذمہ دار فن اللہ اپنے پیغمبر کو سمجھاتا ہے کہ تو اسی کی مطابق عمل کر جو اللہ کی طرف سے تجھ پر وحی آوے اور کافروں کے اس طعن کا مت خیال کرتے علم پڑا کتب سابقہ سے مضامین نکال کر قرآن بنالیا ہے اور چونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پس اللہ کے سوا کسی کی اطاعت ہی واجب نہیں اسلیے تو اللہ کی اطاعت پر پکا ہو جا اور اسی کی ہی

کی مطابق عمل کرو مشرکین سے بے پروائی کر یعنی ان کی تکذیب کی برداشت کرو اور ان کے انکار اور ایذا پر تحمل کرو اور پھر سمجھ لے کہ وہ تیری باتوں کی تکذیب اسوجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے ان سے شرک کے دور کرنے کا ارادہ نہیں کیا اور اگر اللہ ان سے شرک دور کرنا چاہتا تو وہ ہرگز شرک نہ کرنے پس جو کام اللہ کی طرف سے ہے اس پر ترجیح کیوں کرتا ہے اور غمگین ہونے اور گھٹیاں اور ذمہ دار نہیں بنایا کہ خواہ مخواہ تو اپنے صبر کر کے ان سے شرک چٹا دے بلکہ تو ڈرانے والا اور احکام سناتا والا ہو اس لئے کہ ان کو اختیار ہے اگر وہ غیر قول نہیں اس لئے تو اس میں کچھ غیر نقصان نہیں بلکہ انہیں کا نقصان ہے **وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ** اور مت گالیاتو انہیں جنکو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا تو گالیان دینے اللہ کو مسخر کرنا نہ جانے کی وجہ سے **ف** یعنی جن بتوں کے مشرکین پکارتے ہیں تم ان کو برا مت کہو اور اگر تم ان کے بتوں کو گالیان دو گے تو وہ اس کی فہم میں کرش کر کے اللہ کو برا کہیں گے اس لئے کہ وہ اللہ کو جانتے انہیں جہالت کی وجہ سے اللہ کو برا کہنے میں انہیں دینے تو گالیابن نہیں لکھا ہے کہ علی بن طاہر نے ابن عباس سے اس آیت کی سبب نزول میں یہ روایت کی ہے کہ کافروں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اگر تو ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑے گا تو ہم تیرے رب کو برا کہیں گے اسلئے اللہ نے مسلمانوں کو بتوں کے برا کہنے سے منع کیا اور عبدالرزاق نے قتادہ سے یہ روایت کی ہے کہ مسلمان بتوں کو برا کہنا کرتے تھے اسلئے جو ابابین کافروں نے اللہ کو برا کہنا شروع کیا اسوقت یہ آیت نازل ہوئی اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے صدی سے اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت کی ہے کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو کفار قریش نے یہ مشورہ کیا کہ ابو طالب سے کہیں کہ اپنے بھتیجے محمد کو یہ بھیجا دی کہ وہ ہمیں تعرض نہ کرے اور ہمارے دین میں دخل نہ دے ورنہ ہمارے مذہم آتی ہے کہ اگر ابو طالب کی موت کے بعد ہم اسکو قتل کرینگے تو اور لوگ یوں کہیں گے کہ ابو طالب کی زندگی میں یہ جرات نہ تھی جب

وہ مگر کیا تب محمد کو قتل کیا یا مشورہ کر کے ابو سفیان اور ابو جہل اور فہر بن حارث اور امیہ بن خلف وغیرہ
 ابو طالب کے گھر گئے اور ایک شخص کو جس کا نام مطلب تھا ابو طالب کے پاس اطلاع کرنے کے لیے بھیجا
 چنانچہ مطلب نے اول جا کر ابو طالب کو اطلاع کی کہ تیرے قوم کے بوڑھے تیرے پاس آنا چاہتے ہیں
 ابو طالب نے اجازت دی تب یہ سب لوگ گئے اور ابو طالب سے کہا کہ تو ہمارا بزرگ اور سردار سے
 محمدؐ کو اور ہمارے مہودوں کو ایذا دیتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ تو اس کو لاکر سمجھا دے کہ ہمارے مہودوں کو
 برا کھنا چھوڑ دے تو ہم ہی اس کو اور اس کے اللہ کو برا کھنا چھوڑ دیں یہ سن کر ابو طالب نے نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کو بلایا جب آپ شریف لائے تو ابو طالب نے کہا کہ یہ تیری قوم واسے اور تیرے بنی اعمام ہیں
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہیں ان سب کفار نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم
 ہمارے مہودوں کو چھوڑ دو اور ہم کو اور تمہارے اللہ کو چھوڑ دیں نہ تم ہمارے بنوں کو برا
 کہو نہ ہم تم کو اور تمہارے اللہ کو برا کہیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مانو تو میں
 تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ اس کے کہنے سے تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ اور عجم ہی تمہارا مطیع
 ہو جاوے اور تم کو خرچ دے یہ سن کر ابو جہل نے کہا کہ بیشک ہم ایسی بات مان لیں گے بلکہ ایک بات کو
 پہلے دس باتیں ایسی مان لیں گے وہ کیا بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ
 کا اقرار کرو یہ سن کر سب نے انکار کیا اور بڑا طیش کھایا اس وقت ابو طالب نے کہا کہ اسے میرے
 بیٹے اس کے سوا کوئی اور بات کہہ اس قول سے تیری قوم کے لوگ گہراستے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ اسے چچا اگر یہ سورج کو اتار کر میرے ہاتھ پر رکھ دیتے تب بھی میں اس قول کو چھوڑوں گا
 یہ سن کر ان کافروں کا غصہ آیا اور کہنے لگے کہ اسے محمدؐ تو ہمارے بنوں کو برا کھنا چھوڑ دے
 ورنہ ہم تم کو بھی گالیوں دیں گے اور جس اللہ کی عبادت کا تو حکم کرتا ہے اس کو بھی گالیوں دینے پس
 اللہ نے جو فرمایا ہے فتنہ اللہ عذرا بغیر علم اس سے ہی قصہ مراد ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے

کہ بیان سے یہ ثابت ہوا کہ مصاحت کی بات کہنے میں اگر اُس مصاحت سے بڑھ کر کوئی قند پیدا ہوتا ہو تو ایسی مصاحت کی بات چھوڑنا چاہیے صحیح حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنے ماباپ کو گالیوں سے دے سمجھا کہ یا رسول اللہ کوئی شخص فرمایا ماباپ کو گالیوں کیوں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کے ماباپ کو گالیوں دیکھا تو وہ اُسکے جواب میں اسکے ماباپ کو گالیوں دیکھا مطلب یہ ہے کہ اوروں کے ماباپ کو گالیوں دیکر اُس نے اپنے ماباپ کو گالیوں دلوائیں تو گویا خود ہی اپنے ماباپ کو گالیوں دین۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ نیکی کا حکم ہی کہی بنا ہوا ہے اور یہ اُس وقت ہوتا ہے جب نیکی کا حکم کسی بُرائی اختیار کرنے کا سبب بن جاوے اور بُرائی سے منع کرنا اگرچہ اچھا ہے مگر کسی بُرائی ہو جاتا ہو اور یہ اُس وقت ہو جاتا ہے جب ارزاؤں بڑی بڑی بڑھانے کا سبب بن جاوے اور اس معاملہ میں ظن غالب یقین کا قائم مقام ہونا چاہیے یعنی اگر قرآن سے ظن غالب یہ بتاتا ہو کہ نیکی کا حکم یا بُرائی سے منع کرنا باعث زیادتی فساد کا ہو جاوے گا تو اُسکو چھوڑنا لازم ہے۔ برینادی میں لکھا ہے کہ جب کوئی طاعت کسی ایسے گناہ کا سبب بن جاوے کہ اُس طاعت کے چھوڑنے سے اُس گناہ کی بُرائی زیادہ ہو تو ایسی طاعت کا چھوڑنا واجب ہے ایسا ہے کہ چہر شر کا سبب بنے وہ بھی شر ہے اس موقع پر ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ بعضی آیتوں میں بتوں کو بُرا لکھا گیا ہے مثلاً اللہ نے فرمایا ہے اَلْکُفْرُ وَالتَّقْدِرُ وَالتَّحْبُصُ جَنَّمَ یعنی اے کافر و تم اور جن چیزوں کی عبادت کرنے ہو سب جہنم کا ایندھن ہیں تو اس حکم کی بوجہ ایسی آیتوں کی تلاوت جائز نہ ہوگی اس کے جواب میں خواجه نے لکھا ہے کہ بیشک بتوں کو بُرا کہنے کی نیت سے اُن کافروں کے سامنے جو اسکو شکر بُرا نہیں ایسی آیتوں کی تلاوت نہ چاہیے بطرح جنس مقامات میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت ناجائز ہو اور ایک فرق خواجه نے یہ لکھا ہے کہ جو امور مباح باعث فساد ہوں اُنکا چھوڑنا واجب ہے ایسے کہ بتوں کو بُرا کہنا فقط مباح تا فرض واجب نہ تھا نہیں باعث ہونے کی وجہ سے منع کیا گیا اور جو امور فرض واجب

مصاحت کی بات کہنے میں اگر اُس مصاحت سے بڑھ کر کوئی قند پیدا ہوتا ہو تو ایسی مصاحت کی بات چھوڑنا چاہیے صحیح حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنے ماباپ کو گالیوں سے دے سمجھا کہ یا رسول اللہ کوئی شخص فرمایا ماباپ کو گالیوں کیوں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کے ماباپ کو گالیوں دیکھا تو وہ اُسکے جواب میں اسکے ماباپ کو گالیوں دیکھا مطلب یہ ہے کہ اوروں کے ماباپ کو گالیوں دیکر اُس نے اپنے ماباپ کو گالیوں دلوائیں تو گویا خود ہی اپنے ماباپ کو گالیوں دین۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ نیکی کا حکم ہی کہی بنا ہوا ہے اور یہ اُس وقت ہوتا ہے جب نیکی کا حکم کسی بُرائی اختیار کرنے کا سبب بن جاوے اور بُرائی سے منع کرنا اگرچہ اچھا ہے مگر کسی بُرائی ہو جاتا ہو اور یہ اُس وقت ہو جاتا ہے جب ارزاؤں بڑی بڑی بڑھانے کا سبب بن جاوے اور اس معاملہ میں ظن غالب یقین کا قائم مقام ہونا چاہیے یعنی اگر قرآن سے ظن غالب یہ بتاتا ہو کہ نیکی کا حکم یا بُرائی سے منع کرنا باعث زیادتی فساد کا ہو جاوے گا تو اُسکو چھوڑنا لازم ہے۔ برینادی میں لکھا ہے کہ جب کوئی طاعت کسی ایسے گناہ کا سبب بن جاوے کہ اُس طاعت کے چھوڑنے سے اُس گناہ کی بُرائی زیادہ ہو تو ایسی طاعت کا چھوڑنا واجب ہے ایسا ہے کہ چہر شر کا سبب بنے وہ بھی شر ہے اس موقع پر ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ بعضی آیتوں میں بتوں کو بُرا لکھا گیا ہے مثلاً اللہ نے فرمایا ہے اَلْکُفْرُ وَالتَّقْدِرُ وَالتَّحْبُصُ جَنَّمَ یعنی اے کافر و تم اور جن چیزوں کی عبادت کرنے ہو سب جہنم کا ایندھن ہیں تو اس حکم کی بوجہ ایسی آیتوں کی تلاوت جائز نہ ہوگی اس کے جواب میں خواجه نے لکھا ہے کہ بیشک بتوں کو بُرا کہنے کی نیت سے اُن کافروں کے سامنے جو اسکو شکر بُرا نہیں ایسی آیتوں کی تلاوت نہ چاہیے بطرح جنس مقامات میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت ناجائز ہو اور ایک فرق خواجه نے یہ لکھا ہے کہ جو امور مباح باعث فساد ہوں اُنکا چھوڑنا واجب ہے ایسے کہ بتوں کو بُرا کہنا فقط مباح تا فرض واجب نہ تھا نہیں باعث ہونے کی وجہ سے منع کیا گیا اور جو امور فرض واجب

مصاحت کی بات کہنے میں اگر اُس مصاحت سے بڑھ کر کوئی قند پیدا ہوتا ہو تو ایسی مصاحت کی بات چھوڑنا چاہیے صحیح حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنے ماباپ کو گالیوں سے دے سمجھا کہ یا رسول اللہ کوئی شخص فرمایا ماباپ کو گالیوں کیوں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کے ماباپ کو گالیوں دیکھا تو وہ اُسکے جواب میں اسکے ماباپ کو گالیوں دیکھا مطلب یہ ہے کہ اوروں کے ماباپ کو گالیوں دیکر اُس نے اپنے ماباپ کو گالیوں دلوائیں تو گویا خود ہی اپنے ماباپ کو گالیوں دین۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ نیکی کا حکم ہی کہی بنا ہوا ہے اور یہ اُس وقت ہوتا ہے جب نیکی کا حکم کسی بُرائی اختیار کرنے کا سبب بن جاوے اور بُرائی سے منع کرنا اگرچہ اچھا ہے مگر کسی بُرائی ہو جاتا ہو اور یہ اُس وقت ہو جاتا ہے جب ارزاؤں بڑی بڑی بڑھانے کا سبب بن جاوے اور اس معاملہ میں ظن غالب یقین کا قائم مقام ہونا چاہیے یعنی اگر قرآن سے ظن غالب یہ بتاتا ہو کہ نیکی کا حکم یا بُرائی سے منع کرنا باعث زیادتی فساد کا ہو جاوے گا تو اُسکو چھوڑنا لازم ہے۔ برینادی میں لکھا ہے کہ جب کوئی طاعت کسی ایسے گناہ کا سبب بن جاوے کہ اُس طاعت کے چھوڑنے سے اُس گناہ کی بُرائی زیادہ ہو تو ایسی طاعت کا چھوڑنا واجب ہے ایسا ہے کہ چہر شر کا سبب بنے وہ بھی شر ہے اس موقع پر ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ بعضی آیتوں میں بتوں کو بُرا لکھا گیا ہے مثلاً اللہ نے فرمایا ہے اَلْکُفْرُ وَالتَّقْدِرُ وَالتَّحْبُصُ جَنَّمَ یعنی اے کافر و تم اور جن چیزوں کی عبادت کرنے ہو سب جہنم کا ایندھن ہیں تو اس حکم کی بوجہ ایسی آیتوں کی تلاوت جائز نہ ہوگی اس کے جواب میں خواجه نے لکھا ہے کہ بیشک بتوں کو بُرا کہنے کی نیت سے اُن کافروں کے سامنے جو اسکو شکر بُرا نہیں ایسی آیتوں کی تلاوت نہ چاہیے بطرح جنس مقامات میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت ناجائز ہو اور ایک فرق خواجه نے یہ لکھا ہے کہ جو امور مباح باعث فساد ہوں اُنکا چھوڑنا واجب ہے ایسے کہ بتوں کو بُرا کہنا فقط مباح تا فرض واجب نہ تھا نہیں باعث ہونے کی وجہ سے منع کیا گیا اور جو امور فرض واجب

ہوں اُن کی وجہ سے اگرچہ کافروں کی ضد بڑے شبہ ہی اُنکو چوڑا جا رہی نہیں اور اس آیت کا حکم فرض اور
واجبات سے متعلق نہیں پس بیضاوی نے جو کہا ہے کہ جو طاعت سبب پھیت ہو جاوے اُسکا چوڑا واجب
ہو اس سے مراد وہ طاعت ہے جو فرض و واجب نہ بعض علماء نے اس موقع پر یہ شبہ کیا ہے کہ جب
نیک کام ہونے کی وجہ سے منع ہو جاتا ہے تو جہاد کا حکم کیوں ہوا حالانکہ اس میں مسلمان ہی قتل ہوتے
ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ رسالت کا حکم کیوں ہوا حالانکہ اس سے کافر تکذیب میں مبتلا ہو
اُسکا جواب خطابی نے ہی دیا ہے کہ جہاد اور تبلیغ رسالت واجب ہیں اور اس آیت کا حکم اُن امور کو ہے
جو فرض و واجب ہوں **كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ تَتَرَاءَى**
رَبَّهُمْ مَرَّجَعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
اسی طرح سنوار دیا ہم نے ہر قوم کے لیے اُن کے عمل کو پہر اُن کے رب کی طرف اُن کا مرجع ہے
تو آگاہ کر دے گا انہیں اُس کام پر جسے وہ کرتے تھے۔ **فَن** یعنی جس طرح کفار کے خیال میں ہم
یہ ڈال دیا ہے کہ وہ اللہ کے ہر اکٹھے کو اچھا سمجھتے ہیں اس طرح ہر قوم کے عمل کو اُنکی نگاہ میں اچھا سنوار دیا
ہے ان کا انجام و زخ بن جاتا ہے اُن کے دلوں میں کفر و انکار کی ہلائی ڈال دی ہے وہ اچھی تو اچھا سمجھتے
ہیں جن کی تقدیر میں جنت ہے اُنکے دلوں میں ایمان کی خوبیاں ڈال دی ہیں اور امور خیر کی توفیق دی ہے
لیکن آخر میں سب اللہ کے سامنے جاوین گے اسوقت ہر شخص کو اللہ بتا دے گا کہ کس کا عمل اچھا تھا اور کس کا
برا تھا اہل سنت کا مذہب اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ وارث کرنا اور گمراہ کرنا اللہ کی طرف سے
ہی اور جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہی کام کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ **وَأَفْهَمُوا بِاللَّهِ**
جَهْدًا يَمَّا يَهْمُهُمْ كَلِمَاتُ مَا يَنْفَعُ الْبَشَرِ مِنْ دُونِ
اور فہم کیا میں کافروں نے اللہ کی سخت قسمیں اپنی کہ اگر اُن کے سامنے معجزہ تو ضرور مس
ایمان لا دیئے **فَن** کفار کہ اللہ کی سخت قسمیں کھا کر یہ کہتے تھے کہ اگر محمد کوئی معجزہ ظاہر کریں تو ہم

ایمان لانا دیکھئے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت تک جتنے معجزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گئے
 تھے انکو حقیقہ جانتے تھے اور تصدیق نبوت کے واسطے کافی نہیں سمجھتے تھے مثلاً صحیحین میں حضرت انس سے
 روایت کی ہے کہ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا انکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیئے کہ وہ ان دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے سب سے کہہ دیا کہ اس معجزہ پر گواہ رہو پس جب ایسے معجزے دیکھے گئے اور ایمان نہ لائے
 تو اب انکا معجزہ طلب کرنا صرف انکار اور سرکش کی وجہ سے تھا کیسا ہی معجزہ ظاہر ہوتا وہ ہرگز ایمان نہ لائے
قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ (اے محمد) تو کہہ دے کہ معجزات اللہ کے
 پاس ہیں **فَبِ** یعنی میرے اختیار و قدرت میں نہیں اللہ کے اختیار و قدرت میں ہیں جب اللہ چاہتا
 ہو ظاہر کرے سب میں فقط ڈرانے والا اور اللہ کا حکم سناسنے والا ہوں یہ جواب اسوجہ سے دیا گیا کہ اللہ کو معلوم تھا
 کہ انکی قسمن جنوشی ہیں اور معجزہ طلب کرنا انکا طلب حق کے واسطے نہیں بلکہ سرکش کی طرح ہے اور ہمیشہ
 سے عادت اللہ کی ہوں ہماری ہے کہ جب انکریں ایسا سے معجزہ طلب کریں اور انکی خواہش کی ہر افریقہ معجزہ
 ظاہر ہو اور پھر اسکو دیکھ کر وہ نہ کریں ایمان نہ لائیں تو فوراً عذاب نازل ہوتا ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ
 ابن جریر نے محمد بن کعب قرظی سے روایت کی ہے کہ فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم
 تم ہرگز نہیں سناسنے ہو کہ حضرت موسیٰ اپنا عصا پہنچا کر مارنے تو پانی جاری ہو جاتا اور حضرت عیسیٰؑ مردوں کو زندہ
 کر دیتے تھے اور حضرت ثمود کا معجزہ اونٹنی ظاہر ہوئے کا تمام بھی کوئی معجزہ ظاہر کرے تو ہم تمکو سچا جانیں رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پوچھا کہ تم کیا معجزہ چاہتے ہو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے کو سوسنے کا پہاڑ بنا دے
 تو اللہ کی قسم ہم سب تمہارے پیرو ہو جائیں اسوقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے لگے
 اے اللہ تجھ پر آئے اور کہا کہ اگر تم چاہو تو کہہ دے گا سوسنے کا پہاڑ بنجاوے لیکن اگر تم بھی کافر تصدیق
 نہ کر گئے تو فوراً عذاب نازل ہو گا اور اگر تم چاہو تو اس خیال کو چھوڑ دو تاکہ ان میں سے جو تیرے دالاہی

اگر کوئی کہے کہ تو بے نصیب ہو جاوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرما کہ میں اسی کو پسند کرتا ہوں
 کہ جو راہ درست پر آئے والا ہے اُسکو تو بے نصیب ہو اور فوراً عذاب نازل ہو اسوقت آیت واقسم بالذکر جبر
 آیتا ہم نازل ہوں۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ اگرچہ یہ روایت مرسل ہے یعنی محمد بن کعب تابعی سے مروی ہے
 صحابی سے مروی نہیں مگر اور بہت سے طریقے اسکے شاہد اور مؤید ہیں وَمَا لِيْشَعْرُ لَهُ
 اَنْهَا اِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۚ اور کس نے خبر دی ہے کہ وہ ایمان لائیے (بیشک جب ہجرہ ظاہر ہو گا وہ ایمان نہ لائیے گئے) ف
 کہ اسوقت ہجرہ ظاہر ہو جاوے اور کافر ایمان لے آوین اور یہ خواہش اسوجہ سے نہی کہ مسلمان اُنکی
 قسموں پر اِعتقاد کرنے سے پہلے اللہ نے مسلمانوں کو مجاہد کیا کہ تم اسوقت ظہور ہجرہ کے ملتوی ہو یا اُن پر
 افسوس نہ کرو کہ تم نے ایمان سے ہو گئی کہ اُنکی قسمیں سچی ہیں اور ہجرہ دیکھ کر وہ ایمان لائے اور اللہ کو معلوم
 ہے اگر ہجرہ ظاہر ہو جائے تو وہ ایمان نہ لائیے گئے۔ وَلَقُلْتُ اَفَلَا يَرَوْنَ
 وَابْصَارَهُمْ كَالْأَعْمٰی اَوْ هُمْ شَرُّ الْبَصٰرِ ۚ اَوَّلَ فِرْعٰوْنَ وَتِلْكَ اٰیٰتُ
 نَارِ طٰغِيّٰتِهِمْ ۚ اَوَّلَ فِرْعٰوْنَ وَتِلْكَ اٰیٰتُ نَارِ طٰغِيّٰتِهِمْ ۚ اور ہم پہرے دینگے اُن کے دلوں کو اور اُنکی نگاہوں کو پہرے
 نہیں ایمان لائے قرآن پر پہلی بار اور چوڑے گئے اُن کو اپنی سرکشی میں بیٹھتے ہوئے ف
 یعنی ان کافروں کو جتنے جہنم کے لیے بنایا ہے ان کو حق کے سمجھنے کی توفیق کہیں نہ دینگے بلکہ اگر ہجرہ
 ظاہر ہو گا تو یہی ہم حق کے سمجھنے سے اُن کے دلوں کو اور حق کے دیکھنے سے اُنکی نگاہوں کو پہرے دینگے
 جسے اول بار وہ قرآن کو سن چکے اور جو نشانیاں ظاہر ہوئیں اُن کو دیکھ چکے اور ایمان نہ لائے اسلئے
 کہ ہم نے حق کے سمجھنے اور دیکھنے سے اُن کے دلوں اور آنکھوں کو پیر دیا اور ہم اُن کو اسی طرح
 سرکشی کی حالت میں بیٹھا ہوا چھوڑ دینگے۔ وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْءِنِ

یہ کلمہ پڑھ کر
 سب کو پاکی
 ملے گی

انہوں پر

وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مِنْهَا
إِلَّا أَنْ يُشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَقُولُونَ

اور اگر ہم تمہارے آئین کی طرف فرستے اور باتیں کرتے ان سے ٹردے اور جمع کرنے ہم انہیں ہر است کو
گروہ گروہ نہ تھی وہ ایسے کہ ایمان لائے مگر جب چاہے اللہ اور لیکن اکثر ان میں سے جاہل ہیں۔
شک یعنی ان منکرین کا گروہ معجزات ہی دکھائے جائیں نہیں وہ طلب کرتے ہیں شکار اگر اس کے لئے
آجائیں اور ہر دے ان سے باتیں کریں اور پہلی سب امتیں دوبارہ زندہ ہو کر گروہ گروہ ان کے پاس
نہج ہوجائیں تو یہی وہ ایمان نہ لادینگے اس لئے کہ اللہ کو شکاموں بنانا منظور نہیں البتہ وہ اس وقت ایمان لادیں
جب اللہ چاہے مگر اللہ چاہے نہیں چاہتا لیکن اکثر انہیں سے جاہل ہیں یعنی اس بات کو نہیں جانتے کہ ہر کام اللہ
کے ارادہ پر موقوف ہے اسی وجہ سے قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر معجزہ دکھاؤ تو ہم ایمان لادیں اور یہ ان کو
خیر نہیں کہ اگر اللہ کو ان کاموں بنانا منظور نہ تھا تو غیر طلب معجزہ کے ایمان لائے یا مردوں سے کہہ کر اکثر مسلمان
اس بات سے ناواقف ہیں کہ اللہ کو ان کافروں کا مسلمان بنانا منظور نہیں اسی وجہ سے ان کی قسموں پر
اعتما کر کے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی طلب کی وجہ معجزہ ظاہر ہونا کہ اس لئے وہ اللہ سے کہہ کر جو چاہیں
وہ مسلمان ہوجائیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَدِيدًا

اَلْاَدُوْسُ وَالْاِيْحٰنُ يُؤَيِّجِي بَعْضُهُمْ اِلَىٰ بَعْضٍ زُشْرَفَ الْقَوْلِ
شعور و راد اور ایسے ہی بنادیں ہمیں ہر نبی کے لیے دشمن جو شیطانی ہیں انش اور بن ڈالنے

ہیں کچھ انہیں کے دوسروں کے دل میں فریب کی باتیں بکھانے کے لیے دشمن یعنی اسے پیغمبر
جس طرح پہلے تیرے لیے دشمن پیدا کر دیے ہیں جو تمہارا بڑا دشمن ہیں اور تکذیب کرتے ہیں سب طرح
سننے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے گئے اور انہیں کے دشمن شیطانی ہوسکتے ہیں خواہ آدمی ہوں خواہ
جن ہوں شیطان سے مراد سرکش اور فساد اور بکھانے والا ہے آدمیوں میں سے شیطان وہ ہیں جو

کس کس اور قصد اور بہکانے والے میں اور جنوں میں شیطان اور لوح خبیثہ نسل ابلیس سے ہیں جو انسانوں کو بہکا کر ستنے میں شیطان کی وحی سے مراد بُرائی کے وسوسے ڈالنا ہے بعض شیطان بعض شیطان کے دل میں دوسرے اس طرح ڈالتے ہیں کہ شیطا طین جن شیطا طین انس کو بہکاتے ہیں یا مسد آدمی اسپہل یک دوسرے کو بہکاتے ہیں۔ ان کثیر نے کہا ہے کہ عبدالرزاق نے قتادہ سے شیطا طین الانس و الجن کی تفسیر میں یہ روایت کی ہے کہ جنوں میں سے ہی شیطان ہوتے ہیں اور آدمیوں سے ہی شیطان ہوتے ہیں بعض انہیں کے بعض کو بہکاتے ہیں بہر قتادہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابو ذر ایک روز نماز پڑھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر تو نے شیطا طین جن اور شیطا طین انس میں کیا پناہ مانگی یہ سن کر ابو ذر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدمیوں میں ہی شیطا طین ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اور ابو ذر بریکی روایت میں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطا طین الانس شیطا طین جن سے بدتر ہوتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ابن ابی حاتم نے عکرمہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مختار کے پاس گیا تھا اسے میری تعظیم کی اور اور ٹھہرنے کو مجھ دی اور رات کو میرے پاس آیا کرتا تھا آخر اس نے مجھے کھا کہ تم آدمیوں میں جا کر حدیث بیان کیا کرو چنانچہ میں نکلا ایک شخص آیا اور اس نے مجھے پوچھا کہ تم وحی کے باب میں کیا کہتے ہو میں نے کھا کہ وحی دو طرح کی ہے ایک تو یا اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اے پیغمبر حج نے قرآن کی مجھ کو وحی کی دوسری اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ شیطا طین الانس و الجن یوحی بضمیمہ الی بعضی زخرف القول غوراً یا یہ سن کر ان سب نے مجھے گرفتار کر لینے کا قصد کیا میں نے کھا کہ یہ کیا کرتے ہو میں تمہارا مفتی ہوں اور تمہارا ہون تب مجھ کو چوڑا اس قول میں عکرمہ نے مختار پر طعن کیا تھا مختار بن عبید ملعون کو یہ گمان ہوا کہ اسپر وحی آتی ہے اسکی بہن صفیہ عبد اللہ بن عمر کی بی بی تھی جو بہت نیک تھی اور جب عبد اللہ بن عمر کو خبر ہوئی کہ مختار وحی کا دعویٰ کرتا ہے تو انہوں نے کہا

یہ غبار دہی کو جسے فن صبیحہ سے استقام کہلاتے ہیں فوج کا نام آدمیوں میں سے ہے وہی کہ سبھی نے مانع ہوا تھا میں کھادی کو خلافت عبد اللہ بن عمر سے دیکھ رہی تھی فوج کا نام آدمیوں میں سے ہے وہی کہ سبھی نے مانع ہوا تھا عبد اللہ بن عمر سے دیکھ رہی تھی فوج کا نام آدمیوں میں سے ہے وہی کہ سبھی نے مانع ہوا تھا

کہ سچ کھتا ہے اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الشیاطین لیؤمنن الیٰ اور لیاہنم (یعنی شیاطین
 وحی کرتے ہیں اپنے دو سون کی طرف) اور اللہ نے فرمایا ہے یوحی بعصم الی بعض نحرمت
 القول غوراء وَلَقَدْ شَهِدْنَاكَ مَا فَعَلْتُمْ وَذَرَهُمْ وَمَا
 یَقْتَرُونَ ۝ اور اگر چاہتا تیرا رب تو وہ ایسی حرکت نہ کرتے چوڑے ڈانگو اور ان کے
 بہتان بانہنے کو ف۔ یعنی اسے محمد اگر اللہ یہ چاہتا کہ شیاطین انس و جن انبیاء کے دشمن
 نہ بنیں اور انہیں ایک دوسرے کو نہ بھکا دین تو وہ ایسا کرتے ہیں پس جو فساد وہ کرتے ہیں تقدیر
 اللہ کے مطابق کرتے ہیں پس جب اللہ کا ارادہ یہی ہے تو تو انکو اور انکی بہتان بند ہون کو چوڑا
 یعنی انکی اذکاروں اور فسادوں پر رنج مت کر اور انکی حالت سے بے پروائی کر بہتان انکے یہ تے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ساحر اور مجنون اور کافر بنا دیتے تھے اور قرآن کو کھنڈ
 کہ پہلی کتابوں سے بنایا ہے وَلَتَصْغُرَ النَّارُ أَقْلَهُ الذِّبْرِ
 لَا یَمِیْنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَیَرْضَوْهُ وَلَیَقْتَرُوا مَا هُمْ
 مَقْتَرُونَ ۝ اور اللہ نے شیاطین کو انبیاء کا دشمن بنایا ۱) بلکہ چکیں انکو دوسو کی طرف
 ان کے کان جو یقین تھیں رکھتے آخرت پر اور اس لیے کہ وہ اسے پسند کریں اور اس لیے کریں وہی
 جو وہ کرتے ہیں ف۔ یعنی شیاطین جو باہم دوسو سے ڈالتے ہیں اور برائی کے کاموں کو اچھا
 بتاتے ہیں جس سے انکی غرض دھوکا دینا اور بھکانا ہوتی ہے انکو اللہ نے انبیاء کا دشمن اس لیے بنایا
 ہے کہ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ انکی باتوں کو منوجہ ہو کر سنیں اور پسند کریں اور وہی کام
 اختیار کریں جو وہ شیاطین کرتے ہیں پس مقصود ان شیاطین کے پیدا کرنے اور انکو انبیاء کا دشمن
 بنانے سے یہی غرض ہے کہ جو لوگ تقدیر الہی میں ہدایت پانے سے بے نصیب مقرر ہو چکیں ہیں
 اور انکا ٹھکانا جہنم ٹھہر چکا ہے انکو وہ شیاطین ہدایت کے طریقے پر آنے دیں اور جو تقدیر الہی

وہ دوسری ہو جاوے ایک ہی وقت میں انبیاء پرست کی طرف بلا رہے ہیں شیاطین کفر کی طرف
کھینچتے ہیں برہمن اپنی فطرت کی مطابق اثر قبول کرتے ہیں افسوس اللہ آج بھی جھگڑتا
وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْنَا الْكِتَابَ مُفَصَّلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ سِرًّا وَعَلَا
حکم کر سنے والا اور وہ اللہ ہے کہ اتنا ہی اُس نے تمہاری طرف کتاب جو مفصل ہے
یعنی اسے پیغمبر و کافروں سے کہہ دیتے کہ ہم میں اور تم میں جو اسلام اور کفر کا جھگڑا ہے کیا میں اس کے
فیصلے کے لیے اللہ سے دعا کسی اور کو تو جو ظلم حالاکہ اللہ نے تمہاری طرف قرآن نازل کیا ہے جو
کتاب مفصل ہے یعنی اس میں حق و باطل کو وضاحت کے ساتھ جدا جدا بیان کر دیا ہے پس فیصلہ کا حکم دینے کے
لیے اللہ سے بڑے اور کون ہو سکتا ہے وہی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے اور اُس نے
اس فیصلہ کے واسطے کتاب نازل کی ہے جس میں صاف صاف فیصلہ کر دیا ہے پس تم جو اس کتاب کو سنو
اس کے بعد اور مجھ کو طلب کرو گے جو تو اس سے ظاہر ہے کہ تم اللہ کا فیصلہ نہیں اسے تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں
اللہ کے سوا کوئی اور حکم دیتا ہوں اور تمہارے درمیان میں فیصلہ کر کے حاصل اسکا کیا
کہ فیصلہ کے واسطے قرآن کافی ہے اب کسی اور سمجھو کی ضرورت نہیں اس لیے کہ قرآن ہر طرح اپنے ہر حال کے
حق کا ظاہر کرنے والا ہے اسی طرح اُس کی فصاحت و بلاغت ہی حق کا فیصلہ کرنے والی ہے چنانچہ باوجود
کوشش اور انتہام کے تمام فصحا کے کہ اس کو مثل بنانے سے عاجز ہو گئے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ خبروں نے
یہ قرآن ظاہر کیا ہے انہوں نے ظاہری طور پر کہی لکھا پڑھنا ہی نہیں سیکھا اور یہ دلیل اس امر کی ہے
کہ بیشک وہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مجزہ قرآن کا ایسا تھا کہ ہر وقت موجود نہا جس وقت وہ اور مجزہ
طلب کرتے تھے اس وقت بھی یہ مجزہ اُن کے سامنے نہا اور وہ قرآن کے مثل بنانے سے عاجز رہے
ایسا مجزہ ان کے لیے کافی نہوا تو اور مجزہ ان کے سامنے پیش کرنا محض لا حاصل تھا وَالَّذِينَ
اتَّبَعَتْهُمْ إِلَى الْقِتَابِ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي كَفَرُوا بِهَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِيهَا يَسْتَكْبِرُونَ ۚ
 کہ بیشک قرآن اللہ کی طرف سے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے پس تو ہرگز شک کرنے والوں سے مت بہن۔
ف یعنی قرآن کے حق ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اہل کتاب اسکو حق اور اللہ کا بھیجا ہوا
 جانتے ہیں پس اگر یہ قرآن کا معجزہ ہونا اور ضحائے قریش کو عاجز کرنا ان کے سمجھنے کے لئے کافی تھا ان کے
 ساتھ یہ تائید اور توثیق کہ اہل کتاب ہی اسکو حق اور اللہ کا بھیجا ہوا بتاتے ہیں ایسی حالت میں کفار قریش قرآن میں
 شک کرنے کا کوئی موقع باقی نہ تھا مگر وہی شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ فارسی میں
 لکھا ہے کہ کئی سورتوں میں قویہ مذکور ہوئے کہ یہودی قرآن کی تصدیق کرتے ہیں اور مدنی سورتوں میں یہ یہودی
 کہ یہودی اسکی تکذیب کرتے ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور یہودی کو
 اسلام نہیں کی تھی اسوقت یہودی قرآن کے سچ ہونے کا اقرار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ قرآن کا حکم اہل حجاز پر
 لازم ہے کوئی یہودی قرآن کا منکر نہ تھا لیکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے گئے
 اور یہودیوں کو دعوت اسلام شہد ع کی اسوقت سے یہودیوں نے انکار شروع کیا اور بھیجی ہو سکتا ہے
 کہ اس آیت میں اہل کتاب سے وہ اہل کتاب مراد ہوں جو مسلمان ہو گئے تھے جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ
 یا مرادیہ ہے کہ سب اہل کتاب دل میں جانتے ہیں کہ قرآن حق ہے گویا ان سے اقرار کریں یا نہ کریں۔ یہ جو اللہ
 نے فرمایا کہ تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت بہن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ رسول شک کرنے والوں میں
 سے تھے بلکہ صرف تاکید قرآن کے حق ہونے کی مقصود ہے جیسے اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَكْفُرْ بِاللَّهِ كُفْرًا
 یعنی نہ شرک کرنے والوں میں سے مت بہن حال آنکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک ہرگز ممکن نہ تھا
 یا بظاہر خطاب رسول سے ہے اور مراد یہ ہے کہ امت کے لوگ شک نہ کریں یا رسول سے خطاب نہیں بلکہ
 امت کے ہر ہر شخص سے خطاب ہے یا مراد یہ ہے کہ اسے رسول تو یقین جان لے کہ اہل کتاب قرآن کی
 تصدیق کرتے ہیں اس میں ہرگز شک مت کر وَ قَدْ كَلِمَةً رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا

اور پورا ہے کلام تیسرے رب کا صدق مین اور عدل مین **ف** یعنی قرآن صدق مین اور عدل مین کا لفظ
 اس میں تین چیزیں ہیں وہ سچی ہیں جتنے احکام ہیں وہ عدل کے ساتھ ہیں **لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِ**
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ انہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلام کو اور وہ سننے والا جاننے والا ہے
ف یعنی کسی کی یہ مجال نہیں کہ اللہ نے جو خبر بیان کی ہے اسکو بدل کر اسکی جگہ اس سے زیادہ سچی
 کوئی خبر بنا سکے یا اللہ کے کسی حکم کو بدل کر اس سے زیادہ انصاف کا حکم ظاہر کرے یا مراد یہ ہے کہ کوئی شخص
 اللہ کے کلام کو بطور تحریف کے بدل کر شائع و ذائع نہیں کر سکتا جیسا کہ توریت اور انجیل کی حالت ہوئی گو یہ معنی
 اسی صورت میں ہوں گے کہ کلمات سے قرآن مراد ہو اور پھر اصل صورت یعنی اللہ کے کلام کا سچا اور انصاف والا
 ہونا اللہ کے سب کلاموں یعنی قرآن توریت اور انجیل وغیرہ کو بلکہ حدیث قدسی کو بھی مشاغل ہے یا مراد یہ ہے
 کہ جس طرح قرآن نے پہلی کتابوں کو بدل دیا اس طرح قرآن کا کوئی بدلنے والا نہ ہوگا اس لئے کہ قرآن کے بعد کوئی
 اور نبی پیدا ہوگا نہ کوئی کتاب نازل ہوگی پس قرآن کا حکم قیامت تک قائم رہے گا اور اللہ بندوں کی سب باتوں کو
 سننا ہے جو قرآن کی بابت کرتے ہیں اور ان کے دل کے ہمدون کو جانتا ہے **وَإِنْ نَطَعُوا**
الْأَكْثَرُ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ان
يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ
 اور اگر پیروی کرے گا تو اکثر لوگوں کی جو زمین میں ہیں پیروی نہ کرے گا اللہ کے راستے سے وہ نہیں چلتے مگر
 گمان پر اور نہیں وہ مگر خیال باندھنے والے **ف** یعنی جو لوگ زمین میں ہیں انہیں اکثر گمراہ ہیں پس اگر
 تو ان کی بابت ان لے جو اکثر ہیں تو اللہ کے راستے سے جدا ہو جاوے وہ فقط گمان پر چلتے ہیں یعنی گمان
 کے اعتقادات بے دلیل ہیں اس لئے کہ ان اعتقادات میں یا تو وہ اپنے باپ دادا کی تقلید کر رہے ہیں یا
 اس امر پر غور نہیں کرتے تھے کہ وہ حق ہیں یا ناحق یا اپنے حرف سے کچھ خیال باندھ لیتے تھے پس وہ فقط خیال
 باندھنے والے تھے کوئی یقین کا ذریعہ ان کے پاس نہ تھا مثلاً وہ بت پرستی کو اچھا سمجھتے تھے لہذا کہ

ایسی دلیل ان کے پاس نہ تھی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ بت پرستی سے اللہ راضی ہوتا ہے صرف اپنی طرف سے یہ خیال باندھ لیا تاکہ بت پرستی اچھی چیز ہے حاصل یہ ہے کہ ان کی جتنی باتیں ہیں سب بے دلیل ہیں خفاجی نے حاشیہ بیضاوی میں لکھا ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اگر تو اکثر کی بات مانے گا تو مگر اسی میں بڑھکا یہ خطاب رسول سے بھی ہے اور ان کی امت سے بھی ہے اور سب گمراہ فرستے اکثر میں شامل ہیں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ زمین کے اکثر آدمیوں کا گمراہ ہونا جیسا کہ اس آیت میں ہے اسی طرح قرآن میں کئی جگہ مذکور ہوا ہے ایک قول یہ بھی کہ اس آیت میں ارض سے ارض مراد ہے اور اس زمانے میں وہاں کافر ہی زیادہ تھے تفسیر حلالین لکھا ہے کہ کفار کہ مراد اور جانور کو بھی کہا جیتے تھے اور اس بات میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ انسان کا مارا ہوا جانور کھانے کی قابل ہے تو اللہ کا مارا ہوا جانور بد رحہ اولیٰ کھانے کی قابل ہوگا اسی قصہ کی نسبت اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ مکافون اور مکھون پر چلتے ہیں اور کوئی دلیل ان کو پاس نہیں اس موقع پر ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ظن کی پیروی کو کافرون کا فعل بتایا حالانکہ شریعت کے اکثر مسائل دلائل ظنیہ سے ثابت ہوئے ہیں اسکا جواب یہ ہے کہ اللہ جس ظن کو کافرون کا فعل بتایا وہ محض بے دلیل تھا یعنی کفار محض بے دلیل جس خیال کو چاہتے تھے ترجیح دے لیتے تھے اور مسائل شرعیہ میں جو ضروری اعتقاد اور اہان کے مسائل ہیں وہ یقینی دلیلوں سے ثابت ہوئے ہیں البتہ فروعی مسائل کے بعض احکام دلائل ظنیہ سے ثابت ہوئے ہیں تو ان میں ظن سے مراد یہ ہے کہ ان میں دلائل شرعیہ کی وجہ ترجیح ہوتی ہو محض بے دلیل نہیں ہوتی۔ پس ان دونوں میں بڑا فرق ہے اِنْ رَّكَكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُتَشَدِّدِينَ ہشک تیار ہے وہ خوب جاننے والا ہے اُسکو جو سبکے والا ہے اُسکے رستہ سے اور وہ جانتے والا ہے ہر امت پاسندہ والوں کو **ف** ابن کثیر نے اسکی تفسیر یوں کی ہے کہ اللہ ان کو خوب جانتا ہے جن کی قسمت میں گمراہی ہے ان کے واسطے مگر اسی کے راستے آسان کر دئے ہیں اور اللہ انکو بھی جانتا ہے جو ہر رستہ پاسندہ

ہیں ان کے لئے اعمال خیر آسان کر دئے ہیں ہر ایک کے لئے وہی طریقہ آسان کر دیا ہے جس کے لئے وہ پیدا ہوا ہے۔ جلالہین میں اسکی تفسیر یوں کی ہے کہ اللہ انکو بھی جاننا سے جو کچھ وہی اختیار کرتے ہیں اور انکو بھی جاننا ہے جو ہر ایک کے لئے عمل کی مطابق بدلا دے گا۔ **فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ**
ذِكْرُ اسْمِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ
 تو کھاؤ تم اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان لائے ہو۔ **ف**
 پہلی آیت میں اللہ نے کھانے کی پیروی سے منع کیا تھا اور چونکہ کفار کے ذہن کے طریقہ پر اعتراض کرتے تھے اور بطور طعن کے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جسکو اللہ نے مارا ہے اسکو تم نہیں کھاتے اور جس کو اللہ نے خود مارے ہو اسے کھاتے ہو اس لئے اللہ نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اللہ کی آیات پر یقین رکھو۔ یہ دیکھا تو ان کے اس طعن کا خیال مت کرو اور اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا ہے اسکو حلال سمجھو یعنی جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جاوے اسکو کھاؤ ہرگز کچھ شبہ مت کرو **وَمَا لَكُمْ اَلَا تَكُلُوْا**
مَا ذِكْرُ اسْمِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ اَلَا مَا اضْطُرُّرْتُمْ اِلَيْهِ ط اور کیا چیز مانے ہے تمکو کہ نہ کھاؤ اس ذبیحہ کے کہ لیا گیا ہے اللہ کا نام اس پر اور بیشک اللہ نے تفصیل بیان کر دی تمہارے لئے اس چیز کی جو حرام کی ہے تم پر گو اس میں بھی وہ حلال ہے جس کے کھانے پر تم مجبور ہو جاؤ۔ **ف**
 یعنی جب اللہ نے حرام چیزوں کی تفصیل نہیں ظاہر کر دی اور ان کو بھی ضرورت اور مجبوری کے وقت تمہارے لئے جائز کر دیا ہے کہ تم ان حلال جانوروں کے کھانے میں شک کر چن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس آیت میں اللہ نے نہایت تاکید سے حکم کیا کہ جو حلال جانور اللہ کے نام پر ذبح کئے جائیں ان کے کھانے میں دسواں نہ لاؤ اور کافروں کے طعن کا ہرگز خیال مت کرو اس لئے کہ پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ ان کی باتیں بے دلیل ہیں مفسرین کا اختلاف ہے

کہ اس کی پہلے اللہ نے حرام چیزوں کی تفصیل بیان کی ہے جسکی طرف اس آیت میں اشارہ ہے بعض کا قول ہے کہ اس کے
 سورۃ مائدہ کی آیت تحرمت علیکم المیتۃ والدمۃ مراد ہے کہ اس قول میں یہ شبہ ہے کہ سورۃ النعام کی سورت
 ہے اور سورۃ مائدہ نہ ہے جو اس کے بعد نازل ہوئی ہے اور بعض کا قول ہے کہ آیت قل لا اجد فیما
 اوحی الی مراد ہے جو اسی سورت میں بہت قریب آنے والی ہے اور بعض کا قول ہے کہ اللہ نے حرام چیزوں
 کی تفصیل پر ایسی وحی کے ذریعے سے رسول کو مطلع کیا تھا جو قرآن میں مذکور نہیں وان کثیرا
**لِضَلٰوٰتِ یٰۤاَھُوۡا اِلَیْھُمْ یَغٰیرُ عَلَیْھِمْ اِنْ رَّیٰکَ ھُوَ اَعْلَمُ
 بِالْمُعْتَدِیْنَ** ۵ اور بیشک بہت سے لوگ البتہ بہکاتے ہیں اپنے خیالات پر بغیر علم کے
 بیشک تیرا رب وہ خوب جاننے والا ہے سرکشوں کو **ف** یعنی کفار جو یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ مسلمان
 اللہ کے مائدہ ہوئے جانور کو یعنی مردار کو حرام جانتے ہیں اور اپنے ذبح کئے ہوئے کو حلال کہتے ہیں وہ
 اپنے خیالات سے جو محض بے دلیل ہیں اور کسی دلیل سے ان کا ظلم حاصل نہیں ہوا ہے مسلمانوں کو بہکا
 ہیں اور دھجیہ کو خرافہ اور مردار کو حلال کہتے ہیں اللہ سرکشوں کو خوب جانتا ہے ضرور اس سرکشی کے
 عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اس آیت سے بھڑنا بت ہوا کہ امور دین میں کسی کی تقلید کرنا حرام
 ہے اس لئے کہ تقلید میں بے دلیل دوسرے کا قول ماننا پڑتا ہے اور اس آیت سے ظاہر ہے کہ بے دلیل
 کسی کا قول ماننا حرام ہے مگر امام کے اس قول سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ عامی کو ائمہ مجتہدین کی تقلید جائز
 نہیں اس لئے کہ ائمہ کا کوئی قول درحقیقت بے دلیل نہیں اور عامی مقلد اگرچہ ان کی دلیل نہیں سمجھتا مگر اسکو یہ
 یقین کر لینا چاہیے کہ ان کے سب اقوال شرعی دلیلوں کے ساتھ مدلل ہیں پس یہ قول صاحب تفسیر کبیر کا
 ان روایات اور رسوم کی نسبت ہے جو اپنی طرف سے عوام نے محض بے دلیل خیال ہیں ان روایات
 میں کسی کی تقلید نہ ہے **وَدَّرُوۡا ظٰھِرَ الْاٰیٰتِ وَیٰۤاَھٰۤیۡۤا الَّذِیۡنَ
 یُکٰفِرُوۡنَ الْاٰیٰتِ لَیْسَ بِھِمْ وَنْ مَّا کَانُوۡا یُقْتَرَفُوۡنَ**

یہ روایات غیر شرعیہ ہیں

اور چوڑو ٹھکے ہوئے گناہ کو اور چھپے ہوئے گناہ کو بیشک جو لوگ گناہ کرنے میں جلد بدلا پائے گئے اُس گناہ کا
 جسکو وہ اختیار کرتے ہیں **ف** ظاہر گناہ سے وہ گناہ مراد ہیں جو چھپائے جائیں علانیہ کئے جائیں
 اور بعض کے نزدیک ظاہر گناہ سے وہ گناہ مراد ہیں جو انحر و پائوں سے کئے جائیں اور منجملہ اُن کے مراد ہیں
 گناہ بھی ہے اور چھپے ہوئے گناہ ہیں سے وہ گناہ مراد ہیں جو چھپا کر کئے جادیں اور بعض کے نزدیک چھپے ہوئے
 گناہوں سے صرف دل کے گناہ مراد ہیں اور جو حلال جائز اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اسکی حلت میں ذل میں
 شبہ سمجھا بھی اسی قسم میں شامل سے مقصود یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہ چھوڑو اور جو لوگ گناہ کے مرتکب
 ہوں گے وہ آخرت میں اپنے گناہوں کا بدلا پائیں گے جسکا وقت بہت جلد آنے والا ہے چونکہ لوگ اس کے
 ظاہر کرنے میں زیادہ پرائی ہے اسلئے اللہ نے اُسکو اول ذکر کیا **وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم**
اَسْمَاءُ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَفِصْصٌ اور ت گناہ اس جائز میں سے جس پر اللہ کا
 نام نہیں لیا گیا اور بیشک گناہ اس قسم سے ہے **ف** یعنی جو جائز اللہ کے نام پر ذبح نہیں کئے گئے
 اُن کو ہرگز مت کھاؤ اُنکا کھانا بڑا گناہ ہے اگرچہ اس آیت سے یہ ظاہر ہے کہ جس جائز پر اللہ کا نام
 نہ لیا جائے وہ حرام ہے مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ذبح کرے اور
 اللہ کا نام لینا بھول جائے تو وہ جائز بھی اسی حکم میں ہے کہ گو یا اللہ کا نام اُس پر لیا گیا اسلئے کہ ذبح کرنے
 والے نے قصداً اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا اور اس آیت میں کم ذکر سے وہ صورت مراد ہے جس میں قصداً ذکر چھوڑا
 جادو امام مالک سے ایک روایت یہ ہے کہ جس جائز پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا خواہ سو یا عموماً اسکا کھانا
 جائز نہیں مگر دوسری روایت یہ ہے کہ اسکا قول ہی امام ابو حنیفہ کے قول سے مطابق ہے۔ خفاجی نے
 حاشیہ بیضاوی میں لکھا ہے کہ اگرچہ شروح ہادیہ میں یہ مذکور ہے کہ امام مالک سے بول جانے کی صورت میں
 ہی ذبح کو حرام جانتے ہیں مگر کتاب انتصاف میں جبکہ مصنف اللہ الکیہ میں ہے کہ اسکا ہے کہ اس
 باب میں امام مالک کا قول وہی ہے جو امام ابو حنیفہ کا قول ہے امام شافعی کا قول یہ ہے کہ مسلمان اگر عمر راہی

بھی فوج کے وقت اللہ کا نام نہ لے تب بھی اس آیت کی تہی میں شامل نہیں کیجئے کہ اُس کے لین اللہ کا نام ہے اور وہ اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اُسکو ایسی حالت میں مت کھاؤ جب کہ اُسکا کھانا فاسق ہو اور فاسق وہ اس صورت کو بتاتے ہیں جب کہ غیر اللہ کا نام لیا جائے اور اور اگر مسلمان نے عموماً اللہ کا نام چوڑا اور غیر اللہ کا نام ہی نہ لیا اس صورت کو وہ فاسق نہیں کہتے امام احمد سے ایک روایت بھی ہے کہ وہ شافعی کے ساتھ ہیں اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہ ظاہر آیت کی بموجب ہیں کی صورت میں بھی جانور کو حلال غنیمت سمجھتے اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں۔

ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن جریر کا قول یہ ہے کہ ہر جانور کی صورت میں ذبیحہ کے حلالی ہونے پر اجماع ہے اور جس نے اس قول کی مخالفت کی اُس نے حدیث اور اجماع کی مخالفت کی واللہ اعلم بالصواب۔

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُّونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادُوا لَهُمْ

اور بیشک شیاطین وسوسہ ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف تاکہ جگڑا کر کے تھے یعنی شیاطین کافروں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ وہ تھے ذبیحہ کے مسئلہ میں جگڑا کریں اور یوں کہیں کہ غم خوار نہ رہیں کہ تھے جسکو خدا نے بار بار سے اور ذبیحہ کو کھانے ہو جسکو تم نے خود مارا ہے۔

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۚ

اور اگر اطاعت کرو گے تم ان کی اور بیشک مشرک ہو جاؤ گے تم۔

اُس نے کہ جو کوئی اللہ کی اطاعت چوڑ کر غیر کی اطاعت اختیار کرے اور غیر کا حکم دین میں دے مشرک ہوتا ہے اَوْ مُشْرِكًا ۚ

وَجَعَلْنَا لَهُ تَوْحِشًا يَمْشِي فِي النَّاسِ ۚ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ

لِئِمَّا يَخْرِجُ مِنْهَا طَبَعًا يَمْشِي فِي النَّاسِ ۚ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لِيُخْرِجَ مِنْهَا طَبَعًا يَمْشِي فِي النَّاسِ ۚ

بنیادی جس سے وہ چلتا ہے آدمیوں میں مثل اُس شخص کی ہے کہ حال اُسکا تاریکوں میں ہے اُن سے نکلنے والا نہیں۔ اس آیت میں اللہ نے مومن اور کافر کی مثال بیان کی مومن کی مثال یہ ہے کہ کپڑا پہن کر نکلتا

اس لئے اسکا دل مردود تھا پس اس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے زندہ کیا اور وہ اس روشنی کے ذریعہ سے
 چلتا ہے یعنی حق اور نفاق میں تمیز کرتا ہے اور کافر کی مثال چھبہ ہے کہ وہ تاریکوں میں پھنسا ہوا ہے اُن سے
 نکل نہیں سکتا اب اللہ پوچھتا ہے کہ کیا اُن دونوں کی حالت ایک ہی ہے مطلب یہ ہے کہ ہرگز کہیں
 ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بعض کا قول یہ ہے کہ اس آیت میں روشنی پانے والی سے حضرت عمر مراد ہیں اور
 ایک قول یہ ہے کہ عمار بن یاسر مراد ہیں اور تاریکی میں پھنسنے والے سے ابو جہل مراد ہے لیکن صحیح یہ ہے
 کہ یہ آیت کسی خاص مومن یا خاص کافر کے لئے نہیں بلکہ ہر مومن اور کافر کی مثال ہے **كَذٰلِكَ**
زَيِّنَ لِّلْكَافِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۵ اسی طرح مسطورے گئے ہیں کافروں کے لئے
 وہ کام جو وہ کرتے ہیں **ف** یعنی جس طرح مومنین پرستنے ایمان کی خوبیاں ظاہر کر دیں اسی طرح کافروں کی
 نگاہوں میں کفر کو اچھا بنا دیتا ہے یا کذب کا اشارہ دیتی مشیاطین کی طرف ہے جسکا ذکر پہلے ہو چکا ہے
 یعنی جس طرح مشیاطین کافروں کے دل میں دوسرے ڈالتے ہیں انہیں دوسروں کی مطابقت میں کرتے ہیں کہ
 ان کی نگاہوں میں اچھا بنا کر دیتے ہیں **وَكٰذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَوْمٍ اٰكِلًا**
مِّنْ شَرِّهِمْ لِيَمْلِكُوْا فِيْهِمْ ۶ اور اسی طرح بنا دیتے ہیں ہر بستی میں بستی کے اُس بستی کے
 مجرم تاکہ اُس میں فساد کریں **ف** یعنی جس طرح ہم نے کہ کے سرداروں کو اسلام کا مخالف اور رسول کا
 دشمن بنا دیا اسی طرح ہر بستی کے سرداروں کو اُس بستی کے مجرم بنا دیتے ہیں تاکہ اُس میں فساد کریں ابن کثیر نے
 لکھا ہے کہ ابن ابی طلحہ نے ابن عباس سے اس کی تفسیر یوں نقل کی ہے کہ ہم شریروں کو کون کو سردار
 بنا دیتے ہیں وہ اُس بستی میں سرکشی کرتے ہیں اور جب اُن کی سرکشی بڑھتی ہے تو ہم عذاب بھیج کر ہلاک کر دیتے ہیں
 تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ زجاج نے یہ لکھا ہے کہ سرداروں کو مجرم اسلئے بنا یا جاتا ہے کہ وہ اپنی ریاست اور مملکت
 کی وجہ سے فساد کی قوت بہت رکھتے ہیں اور لوگوں کے ہمکار بننے میں اُن کا اثر زیادہ پڑتا ہے اِس آیت سے
 معلوم ہوا کہ دنیا کی دلتندی اور سرداری اکثر دیاں آخرت کا باعث ہوتی ہے **وَمَا يَعْمَلُوْنَ**

آیت کا باعث ہوتی ہے
 دنیا کی دلتندی اور سرداری

اَلَا اَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ اور نہیں فساد کرتے ہیں وہ مگر اپنی جانوں کے ساتھ
 اور نہیں سمجھتے کہ یعنی انکے فساد کا وبال انہیں پر عائد ہوتا ہے مگر وہ اس نتیجہ کو نہیں سمجھتے
 وَاِذَا جَاءَهُمْ اٰیَةٌ قَالُوا الْاِنْشَاءُ الَّذِیْ نَحْنُ فِیْهِ مِثْلُ مَا
 اَوْفٰی رُسُلُ اللّٰهِ ط اور جب کہ آئی تھی ان کے پاس کوئی نشانی تو سمجھتے ہیں کہ ہم ہرگز ایسا
 نہ لادینگے یہاں تک کہ دئے جاویں ہم اسی طرح کہ دئے گئے اللہ کے رسول **ف** یعنی جب ان کے
 سامنے کوئی دلیل مثبت رسالت یا کوئی قرآن کی آیت پیش ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت تک
 ایمان نہ لادینگے جب تک کہ ہمارے پاس بھی اسی طرح وحی نہ آوے جیسے کہ اللہ کے رسولوں کے پاس آئی
 ہے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ جس طرح رسولوں کے پاس فرشتے اللہ کا پیغام لائے ہیں ہمارے پاس بھی
 لاویں گے اور جو مرتبہ رسالت کا رسولوں کو حاصل ہے وہ ہم کو بھی حاصل ہو جاوے اور جب تک یہ ہوگا
 ہم ایمان نہ لادیں گے اور کسی اور رسول کے تابع نہ بنینگے **ف** بعض بزرگوں کا قول ہے کہ رسل اللہ پر
 وقف کرے اور یہاں اللہ کے رسولوں ناموں کے بچ ہیں وہ مانگے تو وہ مبتدل ہوتی ہے **اللّٰهُ اَعْلَمُ**
حَيْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ط اللہ خوب جانتے والا ہے کہ کھان مقرر کرے اپنی رسالت **ف**
 یعنی رسول مقرر کرنا اللہ کا کام ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کو رسول مقرر کرے پس وہ جو رسول جتنے کے
 بنا کرے ہیں محض بقول ہے اس لئے کہ رسالت شرافت نسب یا مال سے نہیں لینی بلکہ اللہ کے
 فضل سے ہوتی ہے **سَیُصِیْبُ الَّذِیْنَ اٰخَرُوْا اَصْحٰبًا عِنْدَ اللّٰهِ**
وَعَلٰی اَبْشَدُ یَلٰکَ اِیْمَانُکُمْ وَاَنْتُمْ جٰہِلٌ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ اور عذاب سخت اس سبب سے کہ وہ فساد کرنے سے
ف یعنی دنیا میں رہ سہارا میں اور آخرت میں حقیر اور ذلیل ہوں گے **فَمَنْ یُّدْرِیْ اللّٰهُ**
اَنْ یُّہْدِیَکَ یٰ اَبْنٰی یَسْحٰجَ صَدَقَہُ لِلّٰہِ سَلَامٌ وَّمِنْ دُوْنِ

اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرًّا كَمَا نَمَّا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ

نوح کو چاہتا ہے اللہ ہدایت کرنا کہو تا ہے سینہ اسکا اسلام کے لئے اور جبکو چاہتا ہے گمراہ کرنا تاہنا
سینہ اسکا تنگ بند گویا کہ چڑھتا ہے آسمان میں **ف** یعنی اللہ جبکو ہدایت کرنا چاہتا ہے اسکا
سینہ اسلام کے لئے کہو لہتا ہے یعنی اس کے دل میں حق کے قبول کرنے کی صلاحیت دیتا ہے اور
ایمان کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ابن جریر اور حاکم اور بیہقی وغیرہ نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ اس
آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی تھی کہ سینہ کھلنے سے کیا مراد ہے تو آپ نے
فرمایا کہ اللہ مومن کے دل میں نور ڈالتا ہے جس سے اسکا قلب کھل جاتا ہے صحابہ نے پوچھا کہ اس کی
کوئی نشانی ہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسکی علامت یہ ہے کہ وہ جنت کی طرف
منوج ہوتا ہے اور دنیا سے نفرت کرتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے اسکا سامان کر لیتا ہے اور اسکو
مقابلہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ جبکو گمراہ کرنا چاہتا ہے اسکے سینہ کو تنگ اور بند کر دیتا ہے یعنی اس میں صلاحیت
حق کے سمجھنے کی نہیں ہوتی اور ایمان کا قبول کرنا اسکو ایسا دشوار معلوم ہوتا ہے جیسے آسمان پر چڑھنا دشوار
ہوتا ہے ابن کثیر نے ابن جریر سے نقل کیا ہے کہ کافر کے دل میں جو ایمان کے جلنے کا راستہ نہیں ہوتا
اسکی مثال اللہ نے یون بیان کی ہے کہ کافر کو ایمان کا قبول کرنا ایسا مشکل ہوتا ہے جیسا آسمان پر چڑھنا
مشکل ہے یہی ذل میں عباس وغیرہ سے بھی ابن کثیر نے نقل کیا ہے **كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ**
الرَّجْسَ عَلَى الدِّينِ لَا يُؤْمِنُ بِهِمْ **۝** اسی طرح ڈالتا ہے اللہ نابالغی ان پر
جو ایمان نہیں لاتے **ف** یعنی بطرح اللہ کافروں کے دل کو حق کے قبول کرنے سے تنگ کر دیتا
ہے اسی طرح بُرائی کو داخل کر دیتا ہے یعنی ان کے دل کو اللہ ایسا بناتا ہے کہ اس میں ایمان کی گنجائش نہیں
ہوتی کفر کی گنجائش ہوتی ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن ابی طلحہ نے ابن عباس سے نقل کیا ہے
کہ جس سے مراد شیطان ہے اور مجاہد کا قول ہے کہ جس وہ ہے جس میں کوئی بھلائی نہ ہو اور عبدالرحمن بن عوف

قول ہے کہ جس سے غلاب ہوا ہے **وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا** ^{دراستی}
 راستہ تیرے رب کا سیدھا **ف** ہذا کا اشارہ قرآن یا دین اسلام کی طرف ہے رب کا راستہ
 اسلئے لکھا کہ رب کو میرا راستہ پسند ہے پس یہی ہدایت کے اس راستے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا۔
قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَكْفُرُونَ ^{نشانیاں} ایسے گروہ کے لئے جو نصیحت ماننے میں
لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ^{وہو} **وَلَهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** ^{ان کے لئے} ان کے لئے سلامتی کا گھر ہے ان کے
 رب کے پاس اور وہ ان کا دوست ہے بسبب ان کے اعمال کے **ف** یعنی جو لوگ قرآن کی نصیحت
 ماننے والے ہیں ان کے لئے اللہ نے جنت تیار کی ہے اور ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ ان کا
 دوست یا مددگار ہو گا **وَلِيَّكَ يَوْمَ تَوَلَّوْا** ^{اور سب} بیان مناسبت **وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ**
جَمِيعًا يَخْشَرُ الْيَحْيٰى قَدْ اسْتَكْبَرُوا مِنْ آيَاتِنَا ^{اور سب} ان سب کو سب کو کھڑے کر کے ان کے گرد و نواح میں بڑا لشکر نکال دیا انسانوں سے
ف جن سے مراد شیاطین ہیں یعنی قیامت کے دن اللہ سب شیطانوں اور سب آدمیوں کو
 اکٹھا کرے گا اور شیطانوں سے کہے گا کہ تم نے ان سے کتنا کبر کیا ہے **وَقَالَ اَوَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ آيَاتِنَا**
بَعْضٌ يَبْقٰى وَبَلَّغْنَا آجَنَّا الَّذِي اُجِّلَتْ لَنَا ^{اور سب} شیطانوں کے دوست آدمیوں میں سے اسے ہمارے رب فائدہ دیا ہمارے بعضوں نے بعضوں کو ساتھ
 اور پہنچ گئے ہم اس مباد کو جو مقرر کی تھی تو نے ہمارے لئے **ف** یعنی آدمیوں میں بڑے شیطانوں
 کے دوست تھے وہ یوں کہیں گے کہ اسے اللہ ہم نے آپس میں بعض نے بعض سے فائدہ لیا تو شیطانوں
 نے آدمیوں سے فائدہ لیا اور آدمیوں نے شیطانوں سے فائدہ لیا اسی حالت میں ہمارا وعدہ پورا کیا اور

موت کا وقت جو تو نے ہمارے لئے مقرر کیا تھا اس وقت میں ہم پہنچ گئے یا قیامت کے دن جو ہمارے حساب کے لئے تو نے مقرر کیا تھا اس وقت میں پہنچ گئے شیطانوں کا آدمیوں سے فائدہ لینا یہ تھا کہ شیطان کا مقصد ہے طبیعت پر تہا کہ مخلوق کو اللہ کے راستے سے ہٹا دین اور گمراہ بنا دین اسی ہٹانے کی آن کو خواہش تھی اس خواہش کو انہوں نے آدمیوں کو ہٹا کر پورا کر لیا اور آدمیوں کا شیطانوں سے فائدہ لینا یہ تھا کہ شیطانوں نے انسانوں کے دل میں ایسے دوسے ڈالے جو انسانوں کی نفسانی خواہشوں کی مطابقت تھے پس آدمیوں نے اپنی لذتیں حاصل کرنے میں شیطانوں سے یہ فائدہ پایا کہ شیطان نے اپنے دوسروں سے ان لذتوں کی طرف انہیں مائل کیا اور ان کے حاصل کرنے میں مدد دی پس جواب میں انسانوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا کہ بیشک ہم شیطانوں کی اطاعت کی **قَالَ** **الْبَاطِلُ مَثَلًا لِّمَنْ خُلِدَ مِنْ قَبْلِهِ اَلَا مَّا شَاءَ اللّٰهُ** ط سیکے گا اللہ کہ دوزخ تمہارا ٹکنا ہے تم ہمیشہ اسی میں رہو گے مگر جبکہ چاہے اللہ **ف** یہ خطاب شیطان کے دہوتوں پر ہے انہیں کافر ہی ہیں اور وہ مسلمان ہی ہیں جو شیطان کے ہٹانے سے گناہوں میں مبتلا ہوئے پس ہمیشہ عذاب میں رہتے رہے کافر ہیں اور مسلمان گناہوں کو جب تک اللہ چاہے عذاب میں رکھے پس وہ ان کو نکالے گا یعنی اس آیت کے بہت صاف ہیں لیکن اکثر مفسرین نے یہ خطاب کافروں سے مختص سمجھا ہے ان کو اس آیت کی تفسیر میں مشکل پیش آئی کہ کفار کا ہمیشہ دوزخ میں رہنا یعنی طور پر ثابت ہو چکا ہے پس اٹا ٹا ٹا اللہ کا استثناء کیسے صحیح ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ آگ سے نکلتا ان کا اللہ کی مرضی پر خوف ہے مگر دوسری آیتوں سے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ اب کبھی نہیں چاہے گا اور بعض نے یہ تاویل کی ہے کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ (تمہارا ٹکنا ناگ میں ہے مگر جب چاہے اللہ) یعنی جب اللہ چاہے گا آگ سے نکال کر سردی کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ **اِنَّ سَرَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ** بیشک میرا رب حکمت والا ہے جاننے والا ہے **ف** کافروں کا ہمیشہ عذاب میں رکھنا ہی اُسکی

حکمت کا متفقہی ہے اور وہ جن دانش کے اعمال کو جاننے والا ہے **وَكذٰلِكَ نُوْهِیْ**
بَعْضَ الظَّالِمِیْنَ بَعْضًا مَّا كَانُوْا یُكْسِبُوْنَ

اور اسی طرح مسلط کرتے ہیں ہم بعض ظالموں کو بعض پر **ف** یعنی بطرح کافر آدمیوں پر

یعنی مشیاطین جن کو مسلط کر دیا اسی طرح ہم ظالموں پر ظالموں کو مسلط کرتے ہیں یہ ثنات ان کے

اعمال بد کی ہوتی ہے **یَمْحُشُ الْحَبْرَ وَالنَّسْرَ اَلَسْیَءُ یَاۤاَکُمۡ رُسُلُہُمْ**

یَقْضُوْنَ عَلَیْکُمۡ اٰیٰتِیْ وَیُنْذِرُ کُمْ لِقَآءِہُمْ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ

اے گروہ جن کے اور آدمیوں کے کیا نہیں آتے تھے تمہارے پاس رسول جو تم میں سے تھے پڑھتے

تھے تم پر میری آیتیں اور ڈراتے تھے تمکو تمہارے اس دن کے آئے سے **ف** اللہ کفار جن و

انہوں سے مخاطب ہو کر پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تمہاری جنس کے تھے

اور تمکو ہماری آیتیں سناتے تھے اور قیامت کے دن سے ڈراتے تھے **ف** چونکہ سب رسول

آدمی ہوئے کوئی جن رسول نہیں ہوا اور اس آیت میں خطاب جن دانش دونوں کے مجموعہ سے ہے

پس مراد یہ ہے کہ آدمیوں میں اللہ کے رسول تھے اور جنوں میں وہ جن رسول تھے جنکو انبیاء نے ان کی

ہدایت کے لئے اپنی طرف سے مقرر کیا تھا **قَالُوْا اَشْہِدُ اَیُّہُمْ اَعْلٰی اَمْ اَعْلٰی اَہْلِہُمْ**

عَرَّفْنَا الْحَیْوۃَ الدِّیْنِیَّۃَ اَشْہِدُ اَیُّہُمْ اَعْلٰی اَمْ اَعْلٰی اَہْلِہُمْ

کَانُوْا کَافِرِیْنَ کما انہوں نے گواہی دیتے ہیں ہم اپنی جانوں پر اور دہوں کے میں

ڈالا ان کو زندگانی دینا نے اور اقرار کیا انہوں نے اپنی جانوں پر کہ وہ کافر تھے **ف** یعنی

جن جن انہوں میں کسین گے کہ ہم خود اپنے اوپر گواہی دیتے ہیں کہ رسول آئے مگر ہم نے رسولوں کا

کہنا ٹھاننا یہ انکی شہادت بطور حکایت کے اللہ نے نقل کی اُسکے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ان کافروں کو دینا

کی زندگی نے دہوکا دیا جسکا آل بھی ہوا کہ ان کو خود اپنے کافر ہونے اور مستوجب عذاب ہونے کا اقرار

کرا ہوا کہ اے لوگو! تم نے اپنے رب کو نہ پہچاننا اور نہ اس کی تعظیم کرنا، لہذا تم کو عذاب کا سزا دیا گیا ہے۔
غَفِلْتُمْ ۵ یہ اس لئے ہے کہ تم نے اپنے رب کو نہ پہچاننا اور نہ اس کی تعظیم کرنا، لہذا تم کو عذاب کا سزا دیا گیا ہے۔
 ایسی حالت میں کہ ان بستیوں کے لوگ غافل ہوں **ف** یعنی رسولوں کو بھی کہ جنت تمام کر دینا
 اس لئے ہے کہ اللہ بستیوں کو ایسے ظلم کی سزا میں ہلاک نہ کرے جس ظلم کی ان جنتی والوں کو خبر ہی نہ ہو یعنی پیغمبر
 نے حق و باطل کا فرق ان کے سامنے بیان نہ کیا ہو اور اللہ کے نزدیک جو کام بُرے ہیں ان کی خبر
 ان کو نہ شفا دی ہو حاصل یہ ہو کہ اللہ رسولوں کو بھی بیکار کر دے اور ان کی جنت تمام کر لیتا ہے اُس کے بعد ان لوگوں پر
 جہنم میں رسولوں کی ہدایت نہ تھی عذاب نازل کرتا ہے **وَلَكِنْ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا**
وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۶ اور ہر ایک کے لئے درجے ہوں گے۔
 اُسی قسم سے جو عمل کئے ہوں گے انہوں نے اور تیرا رب ان کے اعمال سے غافل نہیں **ف**
 یعنی ثواب یا عذاب سب کے لئے برابر ہوگا بلکہ ہر شخص کو اُس کے اعمال کی مطابق بدلے گا اللہ ان کے
 اعمال سے غافل نہیں وہ غیب جانتا ہے کہ کس کا عمل کس قدر ثواب یا عذاب دینے کی لائق ہے۔ **وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ** ۷ اور تیرا رب بے پروا ہے رحمت والا۔ **ف** غنی سے مراد
 یہ ہے کہ اللہ کو مخلوق کی طرف سے کسی قسم کی احتیاج نہیں بلکہ تمام مخلوق اپنی عاجزی میں اُسی کی محتاج
 ہے پس مخلوق کے حسن اعمال کی اُسکو کوئی حاجت نہیں بلکہ نیک اعمال کا نتیجہ بندوں ہی کے واسطے ہے
 اور باوجود غنی ہونے کے ہی اللہ رحمت والا ہے فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ سوچنے اور سمجھنے کے لئے دنیا میں
 ہر شخص کو کچھ مہلت بھی دیتا ہے اور عذاب آخرت پر موقوف رکھتا ہے سمجھانے کے لئے انبیا کا بھیجنا بھی
 اُس کی رحمت ہے **اِنْ يَشَاءْ يَنْدِهِكُمْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَبْدِلْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ**
اِنْ يَشَاءُ لَكُم مَرِيضَةٌ مِّنْ رَبِّيْهِ فَاُولَٰئِكَ اُولُو الْاٰخِرِيْنَ ۸ اگر چاہے دور کر دے تمہیں اور
 جانشین بنا دے تمہارے بعد جسکو چاہے جیسے کہ پیدا کیا مگر اولاد سے اُسے گروہ کی کہ دوسرے تھے۔

ف یعنی اسے کفار کہ جس طرح اللہ کی یہ قدرت ہے کہ ایک مخلوق کی نسل میں ایسی قوم پیدا کر دے
 کردہ اپنی ہیئت میں اصل کی مخالف ہو جیسے نیکو سرکش اور فاسد پیدا کیا اور وہ لوگ جنکی نسل سے نیکو پیدا کیا
 یعنی جو لوح کے ساتھ کشتی میں سلامت برج رہے تھے سرکش اور فاسد نہ تھے بلکہ مومن اور مطیع تھے ان کے
 اللہ کو بھیجی قدرت ہے کہ ایک قوم کو بالکل ہلاک کر دے اور اسکی نسل بالکل باقی نہ رکھے اور ان کی جگہ
 اس زمین پر دوسری مخلوق جس قسم کی چاہے قائم کر دے پس اگر اللہ چاہتا تو تمہارے نعرے کی منزل میں
 نیکو ہلاک کر دیتا اور تمہاری جگہ اور جو مخلوق چاہتا اسکو قائم کر دیتا اسلئے کہ اللہ غنی ہے اسکو کچھ تمہاری جنس کی ایسا
 نہ تھی مگر باوجود قادر ہونے اور غنی ہونے کے اللہ نے ایسا نہ کیا اسلئے کہ وہ رحمت والا ہے پس نیکو سمجھنے
 اور توبہ کرنے کے واسطے ملت دی اور اپنے پیغمبر کو تمہارے بھولنے کے لئے بھیجا اس آیت میں اللہ نے
 ظاہر کیا کہ ہم کو بھیجی قدرت ہے کہ ایک قوم کو غارت کر دیں اور اسکے نسل منقطع کر کے دوسری قوم
 اسکی جگہ قائم کر دیں جو اپنی ذات میں پہلی قوم کے غیر و جس طرح ہم کو بھیجی قدرت ہے کہ ایک قوم کو فنا کر دے
 دوسری قوم ایسی قائم کر دیں جو ذات میں پہلی قوم کی عمر نہ ہو بلکہ اپنی میراث اور حقیقت میں مختلف ہو مثلاً کافروں کی
 مومن اور مومنوں سے کاپیدا ہوں اور تبدیل ہیئت کی مثال میں اللہ نے انہیں کافروں کی حالت بیان
 کر دی جن سے خطاب تھا یعنی جیسے تم کافروں کو مٹنے مومنوں کی نسل سے پیدا کیا۔ اس آیت میں اللہ کے
 غنی اور رحیم ہونے کی صفت ایسے موافق پر بیان ہوئی ہے کہ اسکو باقیل سے ہی تعلق ہے اور ابد سے
 ہی ربط ہے اور کمال ہی ہی ہے کہ باوجود بے پرواہ ہونے کے رحم کرے ورنہ جس سے کچھ غرض
 ہوتی ہے اسپر ہر کوئی رحم کرتا ہے **اِنَّ مَا تَوْعَدُوْنَ لَا يَتَّخِذُ**
مُتَجَهِّزِينَ ۵ بیشک جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ضرور آنے والا ہے اور نہیں تم
 کرتے دانتے **ف** یعنی قیامت کو کافروں پر عذاب ہونے کی جو خبر دی گئی ہے وہ وقت
 ضرور آنے والا ہے اور تمہاری بھی مجال نہو گی کہ تم اللہ کو عذاب کرنے سے عاجز کر دو **وَقُلْ**

يَا قَوْمِ ارْعَوْا عَالِي مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ فَمَا تَعْلَمُونَ
مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

تو کہدے کہ اسے تو تم غم عمل کرتے رہو اپنی حالت پر مبنی بھی عمل کرنے والا ہوں اب جلد جان لو گے کہ وہ کون ہے جسکے پیسہ ہوگا انجام اس دوزخ کا بیشک مراد نہ پائیں گے ظالم یہ بظاہر حکم کی صورت میں اور مقصود خوف دلانا ہے دار سے دار دنیا مراد ہے اور عاقبت سے مراد حسن انجام ہے یعنی اسے پیسہ فرا کافروں سے کہدے کہ تم اپنی کفر کی حالت پر قائم رہو اور مبن اپنی حالت پر قائم ہوں اب چند روز میں تم کو کہ ہم دونوں میں وہ کون ہے جو کامیاب ہو گا ظالم ہرگز کامیاب نہیں ہونے اسلئے تمہیں نامراد ہو گے

ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس وعدہ کو اپنے رسول کے لئے پورا کیا اور تمام جزیرہ عرب اور مبن اور بحرین ان کے قبضہ میں آگیا اور انکے بعد خلفائے راشدین نے جو فتوحات ہوئیں وہ سب کو معلوم ہوا۔
وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِلْبَشَرِ كَاثِرًا اُنْهٰهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا

اللہ کے لئے ہے اپنے گمان میں اور یہ ہمارے شر کیوں کے لئے ہے
یعنی کھیتی اور زراعت اللہ نے پیدا کی ہے مگر مشرکین کہ ایسے جاہل تھے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز میں بھی اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرنے نہ تھے اور کھیتی اور جانوروں میں سے کچھ حصہ اللہ کے لئے مقرر کرتے تھے جو کہ انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کا شریک فرض کیا تھا اللہ کے واسطے جو حصہ سمجھتے تھے وہ صرف ان کے گمان کی بات تھی اللہ اسکو قبول نہیں کرتا اسلئے کہ اللہ کے مقابلے میں بتوں کا بھی حصہ ہو جو

تَاَمَّا كَانَ لِلْبَشَرِ كَاثِرًا اُنْهٰهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا
فَمَا كَانَ يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ يَصِلُ اِلَى شَرِّكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

پس جو ان کے شرکوں کے لئے ہے وہ نہیں پونجا اللہ تک اور جو اللہ کے لئے ہے وہ پونجا ہے ان کے
 شرکوں تک برابر ہے جو وہ حکم کرتے ہیں **ف** یعنی اس شرک سے بڑھ کر ان میں دوسری خرابی یہ
 کہ وہ بتوں کے حصہ کو اللہ کے حصہ پر بیچ دیتے ہیں یعنی جو حصہ بتوں کے لئے ہوتا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی طرف
 نہیں پونجا مثلاً کچھ ناج بتوں کے حصہ میں سے اللہ کے حصہ میں شامل ہو جاوے تو فوراً اسکو نکال کر بتوں کے
 حصہ میں بھر شامل کر دیتے ہیں یہ گوارا نہیں کرنے کہ بتوں کے حصہ سے کچھ کم ہو کر اللہ کے حصہ میں آ جاوے
 اور جو اللہ کا حصہ ہے اس میں سے بتوں کی طرف پہنچ جاتا ہے اسکو گوارا کر لیتے ہیں اور بتوں کے حصہ میں
 نکال کر اللہ کے حصہ میں نہیں ملاستے۔ ابن کثیر نے ابن عباس اور مجاہد و قتادہ اور سدی سے اس آیت کی
 تفسیر میں یہی قول نقل کیا ہے اور تفسیر مفید وی میں لکھا ہے کہ اللہ کی قربانی کے لئے جو لازم قرار کرتے تھے
 اس میں سے اگر کوئی جانور عمرہ ہوتا تو اسکو بتوں کے واسطے کر دیتے مگر بتوں کی قربانی کے جانوروں میں جو عمرہ
 ہوتا اسکو اللہ کے لئے نہ کرتے **وَكَانَ لَكَ زَيْنٌ لِّكُفْرِيٍّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ**
أَوَّلَادِهِمْ شُرَكَاءَ وَهُمْ لَیْرِدُ وَهُمْ وَلَیْلَیْسُوا عَلَیْهِمْ
وَلَیْلَیْسُوا عَلَیْهِمْ ط اور اسی طرح اچھا بنایا ہے بتوں کے لئے مشرکوں میں سے اپنی اولاد کو قتل کرنا ان کے شرکوں
 سے تاکہ ان میں ہلاک کر دیں اور تاکہ ان پر شش کو ہیں ان پر ان کے **ف** شرکوں سے مراد شیطان
 ہیں اللہ کا شرک ان کو اسلئے لکھا کہ مشرکین اللہ کی اطاعت چھوڑ کر ان کی اطاعت کرتے تھے اور مشرکوں کی
 طرف شرک کی اضافت اسلئے کی کہ ان مشرکوں نے ان کو اللہ کا شرک بنا یا تھا مطلب یہ ہے کہ بطرح مشرکین
 کسیتی میں اور قربانی کے جانوروں میں اللہ کے ساتھ بتوں کو شرک کر سکتے ہیں اسی طرح مشیاطین نے
 مشرکین کے دونوں میں دوسو سے ڈاکر قتل اولاد کی خوبی ظاہر کر دی ہے چنانچہ مشرکین اپنی اولاد کو قتل کرنا
 اچھا سمجھتے تھے بعض مفلسی کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے بعض لڑکیوں کو عار کی وجہ سے
 زندہ درگور کرتے تھے بعض بتوں کے نام پر اپنے بچوں کو قربانی کرتے تھے یہ دوسو سے مشیاطین ان کے

اور ان میں سے اس لیے ڈالتے تھے کہ ان کو ہلاک کر دیں یعنی سختی عذاب جہنم بنا دیں اور ان پر ان کے دین میں اسیر کر دیں یعنی مشرکین عرب جو اپنے آپ کو حضرت اسمعیل کے دین پر بتاتے تھے ان کے دین میں مخالف بائبل میں ملا دیں چنانچہ شیاطین نے جس طرح اس دین میں شرک شامل کر دیا تھا اسی طرح قتل اولاد بھی شامل کر دیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝

اور اگر چاہتا تھا اللہ تو وہ ایسا نہ کرتے پس چھوڑ دے تو ان کو اور ان کے افتر باندھنے کو

یعنی اگر اللہ چاہتا کہ وہ مشرکین اور قتل اولاد میں مبتلا نہ ہوں تو وہ ان حرکتوں میں مبتلا نہ ہوتے اللہ نے ان کو گمراہ بنایا اسی وجہ سے انہوں نے شیاطین کی اطاعت اختیار کی جو کچھ وہ کہتے ہیں شیعیت الہی کی مطابق کرتے ہیں پس تو انکو اور ان کے افتر ان کو چھوڑ دے یعنی رنج و عنایت کر کہ تقدیر الہی اسی طرح ہے اور آخرت میں انکا ٹھکانا جہنم ہے ان کے افتر ابھرتے رہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے شرک کرنے کا اور قتل اولاد کا حکم کیا ہے وَقَالُوا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

اور کہا انہوں نے یہ جانور اور کشتی اچھوٹے ہیں۔ کوئی نہیں

انکا سنا نہیں کر سکتا ہم چاہیں اپنے گمان میں اللہ بعض جانوروں کو وہ بتوں کے واسطے مقرر کر دیتا ہے اور کہتے تھے کہ یہ جانور اچھوٹے ہو گئے کسی کو انکا کھانا جائز نہیں مگر جسکو ہم چاہیں وہی انکو کھاوے اور اس سے مراد بتوں کے مجاور اور خدام تھے انھیں کے واسطے ان جانوروں کا کھانا جائز جانتے تھے اور ان کے سوا سب پر حرام سمجھتے تھے یہ بات صرف ان کے گمان کی تھی کوئی دلیل ان کے پاس نہ تھی کہ جو رتبہ اللہ نے سب کے لئے پیدا کیا ہے وہ کسی کے لئے حلال ہو اور کسی کے لئے حرام ہو۔

وَالْأَنْعَامُ حَرَامٌ ظُهُورُهَا ۝

یعنی بعض جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دینے سے اور ان پر سواری کرنے کو حرام سمجھتے

وَالْأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ اِسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ۝

اور جانور دین کے انہیں یعنی نام اللہ کا ان پر

ف یعنی بعضے جانوروں کو بتوں کے واسطے ذبح کرتے ہیں اور ان کے ذبح کے وقت اللہ کا نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ **اَفْرِأَوْ عَلَیْہِ طَسِیْبُ بِہِم مَّا کَانُوْا یَفْرَوْنَ** ہمت جانور پر جلد سنا دیگا اُنھیں اُسکی جو وہ افر ابا نہ سہتے ہیں **ف** یعنی بعضے جانوروں کو کسی کے لئے حلال اور کسی کے لئے حرام سمجھ لیا اور بعضے جانوروں پر سواری ناجائز سمجھا اور بعضے جانوروں کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا اُنھوں نے اپنی طرف سے مقرر کر لیا ہے اور اللہ پر یقینا باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے یہی حکم کیا ہے ہمت جلد اللہ اس افر کی انکو سنا دیگا **وَقَالُوْا مَا فِیْ بُطُوْنِ ہٰذِہِ اِلَّا نَعَامٌ خَالِصَةٌ لِّذٰکُوْرِنَا وَ مُحَرَّمٌ عَلٰی اَزْوَاجِنَا ؕ وَاِنْ یَّکُنْ مِّمَّنْہِ فَمَحْمُودٌ شَرًّا کَاۡمًا** اُنہوں نے یہ کہہ دیا کہ جانوروں کے پیٹ میں ہے خالص ہے ہمارے مردوں کے لئے اور حرام ہے ہمارے بیویوں پر اور اگر مر جائے تو وہ اُس میں شریک ہیں **ف** جن جانوروں کو سائبہ اور بحیرہ بنا سکتے اُن کے پیٹے اگر زندہ پیدا ہوتے تو انکا گوشت فقہاء کو کھاتے تھے عورتیں نکہاتی تھیں اور اگر مردہ پیدا ہوتے تو انکا گوشت عورتیں کھاتے تھے **ف** مجمع الہمارین لکھا ہے کہ جو اوشی برابر دس ماہ پہنچ جاتی اُسکو سائبہ کہتے تھے پھر اس پر سواری نہ کرتے تھے نہ اُسکا اون کاٹتے تھے نہ مہمان کے سوا اور کوئی اُسکا درودہ پاتا تھا اگر اُس کو اوشی کے اور بچہ مادہ پیدا ہوتا تو اُسکو بحیرہ کہتے تھے اُسکا اپنی وہ ہی حکم ہوتا تھا جو اُس کی ماں کا ہوتا تھا۔ بحیرہ اور سائبہ کی تفسیر میں بعض احوال اور مئی ہیں سورہ نائمہ میں اسکی تفصیل گزر چکی ہے۔ **تَسِیْبُ بِہِم مَّا کَانُوْا یَفْرَوْنَ** **وَصَفَرٌ حَمٌ** **اِنَّہٗ حَلِیْمٌ عَلِیْمٌ** ط قریب ہے کہ سر ا دیگا اللہ اُن کو ان کے حکم لگانے کی بیشک اللہ حکمت والا ہے جانتے والا ہی **ف** یعنی اُنہوں نے جو یہ جوئے حکم اپنی طرف سے لگائے ہیں اللہ ان کو جلد اس کی سزا دے گا اور ان کا سر ا دنیا اللہ کے حکمت اور حکم کا مقتدا ہے **فَلْخَسِرَ الَّذِیْنَ قَتَلُوْا اَوْلَادَہُمْ**

سَقَمًا يَغَيِّرُ عِلْمَهُ وَحَرَمُوا أَمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ إِقْرَأْ عَلَى اللَّهِ
قَدْ ضَلُّوا أَوْ مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝ بَيْكُ نَقَصَانِ أَهْلِيهِمْ

قتل کیا اپنی اولاد کو حرام سے بغیر علم کے اور حرام کر لیا اسکو جو رزق دیا تھا انکو اللہ نے بھٹان بانہ کر
اللہ پر بیشک گمراہ ہوئے وہ اور نہ ہوئے ہدایت پانے والے **ف** یعنی انھوں نے بڑا نقصان
پایا جنہوں نے نادانی سے اپنی اولاد کو قتل کیا یہ حرکت انہوں نے علم غصے کی وجہ سے کی یعنی انہوں کی
ہدایت سے انھوں نے فیض حاصل نہیں کیا اپنی اسے سے کام لیا جو سفاقت تھی اور اللہ کے
رزق کو جو حلال تھا اپنے طرف سے حرام کر لیا اور اللہ پر افترا باندھا بیشک وہ گمراہ ہوئے اور ہدایت
انکو نصیب نہ ہوئی دنیا میں انھوں نے یہ نقصان پایا کہ اپنی عزیز اولاد کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور اللہ کے
رزق کو جو حرام نہ تھا ان دونوں گناہوں پر عذاب ہوگا۔ **وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ**
لَكُمْ جَسَدَكُمْ وَأَعْبَدَ إِلَهُاتِكُمْ ۖ ثُمَّ إِذَا بَلَغَ الْبُلُغَ جَعَلْنَا مِنْكُمْ فِرْقَانًا
فَمِنْكُمْ أَتَقْلِبُ فِي الْأَرْضِ الْيَوْمَ وَالْغَدِ وَلَوْ كُنَّا فَاعِلِينَ ۚ
ہم نے تم کو پیدا کیا اور وہ اللہ کے جس نے پیدا کئے باغ جو چڑھائے جاسکتے ہیں اور جو نہیں
چڑھائے جاسکتے اور خرد اور کمینہ کر رنگ برنگ ہیں پھل ان کے اور ریزون اور انار ملتے ہوئے اور ملتے

ہوئے **فَمِنْكُمْ أَتَقْلِبُ فِي الْأَرْضِ الْيَوْمَ وَالْغَدِ** اب اللہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ جن چیزوں کو تم حرام کہتے ہو وہ سب اللہ نے آدمیوں
تفہیم کے لئے پیدا کیں ہیں تم ان کے حرام کرنے والے کون ہو چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے
بعض باغ ایسے پیدا کئے جو چڑھائے جاسکتے ہیں یعنی انکی بلبلین ٹہنیوں پر چڑھائی جاتی ہیں جیسے انگور کے
باغ اور بعض باغ ایسے پیدا کئے جو چڑھائے نہیں جاسکتے یعنی انکی بلبلین ٹہنیوں پر چڑھائی جاتی ہیں بلکہ خود بخود اپنے تنہ پر
سیدھے کھڑے ہوتے ہیں یا زمین پر پڑے ہوتے ہیں اور اللہ نے خرم کے درخت پیدا کئے اور کھیتی
پیدا کی ہیں کہ پھل مختلف ہوتے ہیں یعنی بعض اچھے بعض بُرے بعض چھوٹے بعض بڑے ان پہلوں سے

ظاہر کہیتی ہے کہ پہل مراد ہیں اور خراس کے پہل اُس پر قیاس ہو سکتے ہیں یا ہر ایک کے پہل مراد ہیں۔
 اور اللہ نے زیتون اور انار پیدا کئے جو بعض صفتوں میں باہم مشابہ ہیں اور بعض میں شائبہ نہیں رکھتے
 شائبہ زیتون اور انار کے صورت میں متشابہ ہیں اور مزے دونوں کے جدا جدا ہیں۔ **مَلَوْنَا**
مِنْ ثَمَرَةٍ إِذَا الْأَمْرُ وَالنَّوْاحِقَةُ يَوْمَ مَرَحَصَادِهِ وَلَا تَسْرُ
أَشْلَا يَحْبُثُ الْمُسْرِفِينَ ۵ کھاؤ اُس کے پہل سے جب پہلے اور اُسکا حق ادا
 کرو جس دن وہ کٹے اور حد سے مت بڑھو۔ بیشک اللہ دوست نصیحت رکھنا امرات کرنے والوں کو۔
ف یعنی جس دن سے پہل ظاہر ہوں اُسی دن سے مالک کو کھانا جائز ہے یہ ضرور نصیحت کر پہل
 کے کینے کا اظہار کرے اُس سے پہلے کھاوے اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ صدقہ دینے سے پہلے
 اپنی کھیتی کا پہل کھا لے اور کھیتی کٹنے کے دن جو حق ادا کر لے گا حکم ہوا اسکی تفسیر میں بیفادائی نے یہ لکھا ہے
 کہ کہیتی کٹنے کے دن کچھ صدقہ دینے کا معمول تھا وہی مراد ہے ذکوۃ مراد نہیں اسلئے کہ ذکوۃ مدینہ میں
 فرض ہوئی ہے اور یہ سورۃ کی آیت ہے اور دوسرا قول بھی ہے کہ ذکوۃ مراد ہے اور اس سورۃ میں یہ آیت
 مدنی ہے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن جریر نے ابن عباس اور ابن جنفیہ اور ابراہیم نخعی اور حسن بصری وغیرہ
 یہ نقل کیا ہے کہ پھر صدقہ پہلے واجب تھا پھر دسواں حصہ جو کہیتی کی ذکوۃ مقرر ہوئی اُس سے منسوخ ہو گیا
 اور اسی قول کہ ابن جریر نے نقل کیا ہے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ حقیقت شیعہ نہیں بلکہ جو صدقہ پہل سے واجب اُسی کا اللہ شکر خدا دے
 و جو نسخ نہیں ہوا اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ حد سے مت بڑھو اس سے مقصود یہ ہے کہ پہل کو کھاؤ مگر حد سے زیادہ مت کھاؤ جو
 مضر بدن ہے اور امرات ہو اور بعض کا قول یہ ہے کہ صدقہ دینے میں امرات مت کرنا ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن جریر نے
 ابن جریج سے روایت کی ہے کہ قیس بن شماس ایک خراس کے درخت کے پہل توڑے اور کھدیا کہ آج جو کوئی میرے پاس
 آوے گا اُسے کھلاؤنگا چنانچہ تمام تک اُس کے پاس ایک پہل بھی باقی نہ اُسکے حق میں اللہ نے
 یہ نازل کیا **وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ**۔ اور ابن جریج نے لکھا ہے کہ امرات ہر چیز میں

مِنْهُ وَمِنْ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٍ وَفَرَشَاتٍ **و** [جو پائون میں سے
 اٹھانے والے اور بچنے والے۔] اٹھانے والے جانور وہ ہیں جو بوج اٹھاتے ہیں
 اور بچنے والے وہ جانور ہیں جو ذبح کے لئے زمین پر گرے جاتے ہیں یا بچنے والوں سے وہ جانور
 مراد ہیں جن کے بالوں سے پکھال سے فرش بنائے جاتے ہیں **كُلُوا** [خوار زق کرو اللہ
 وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ] **و**
 کھاؤ اس میں سے کہ رزق دیا ہے تم کو اللہ نے اور پیروی مت کرو شیطان کے قدموں کی بیشک
 وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے **ف** رزق سے مراد یہ ہے کہ جو جانور تمہارے لئے حلال کر دئے
 ہیں ان کو کھاؤ اور شیطان کی پیروی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی طرف سے حلال حرام مت بناؤ۔
ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ
 آٹھ قسمیں ہیں سے دو قسمیں اور بکری سے دو قسمیں **ف** یعنی جو جانور بوج اٹھانے والے
 ہیں اور بچنے والے ہیں وہ آٹھ قسم ہیں یا مراد یہ ہے کہ آٹھ قسم جانور دن کی تمہارا سمجھنے سے پیدا
 کیں یا مراد یہ ہے کہ ان آٹھ قسموں کو کھاؤ۔ اگرچہ حلال جو پاسے ان آٹھ قسموں کے سوا اور یہی ہیں
 اللہ نے صرف ان آٹھ قسم کے جو پائون کا ذکر کیا جو سب میں اشرف ہیں اور زیادہ استعمال میں ہیں
 اور اس میں بعض کو کفار عرب حرام کر لیا کرتے تھے آٹھ قسموں میں سے دو قسمیں ہیں یعنی ایک قسم
 دوسری مادہ اور دو قسمیں بکری کی ہیں ایک قسم زرد دوسری قسم مادہ اسی طرح دو قسمیں اونٹ کی اور
 دو قسمیں گائے کی **قُلْ أَلَذَّكُنَّ مِنْ حَرِّمَا أَمْ لَا تُشْبِهْنَ** **أَمَّا الشَّاتِطُ فَكِلَاهُمَا**
الْأَشْيَيْنِ **و** لاکھدے کیا دونوں نرون کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو یا ان دونوں
 جنہیں دونوں مادہ کے رحم نے لیا ہے **ف** یعنی اسے محمد جو کافران قسموں سے بعض کو
 اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یہ حرام کرنا اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ان سے پوچھ

کہ اللہ نے بھیڑ اور بکری کے دونوں کو حرام کئے ہیں یا ان دونوں کی مادہ حرام کی ہیں اور تم جو کہتے ہو کہ
 جو ان چاروں کے پیٹ میں ہے وہ مردوں کے لئے حلال ہے عورتوں کے لئے حرام ہے تو بتاؤ
 کہ کیا اللہ نے بھیڑ بکری کے بچوں کو جو اپنی ماؤں کے پیٹ میں ہوں حرام کیا ہے **مَنْ يَتَّبِعْ**
ان كُنْتُمْ صَادِقِينَ کا بیان کرو مجھے خبر اگر ہو تم سے **ف** یعنی تم جو کہتے ہو کہ
 کہیں مادہ بھیڑ بکری کو کہیں مادہ بکری کو کہیں بھیڑ کے بچے کو جو اپنی ماؤں کے پیٹ میں ہو کہیں بکری کے بچے کو
 جو اپنی ماؤں کے پیٹ میں ہو اپنے اوپر حرام کر لینے ہو اور اسکو اللہ کا حکم بتاتے ہو تم اگر کہتے ہو تو اسکی خبر تمہیں
 ظاہر کرو کہ اللہ نے بھیڑ کو حرام کیا ہے یا بھیڑ کی مادہ کو حرام کیا یا بکری کے نر کو حرام کیا ہے یا بکری کی مادہ کو
 حرام کیا ہے یا ان دونوں قسموں کے بچوں کو حرام کیا ہے جو اپنی ماؤں کے پیٹ میں ہوں **وَمِنْ اٰیٰتِ**
اٰتٰتِنَا وَمِنْ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اور اونٹ سے دو قسمیں اور گائے سے دو قسمیں **ف**
 یعنی آٹھ قسم کے جو چاروں میں سے اپنی دو قسم اونٹ میں یعنی نر اور مادہ اور دو قسم گائے میں یعنی نر
 اور مادہ یہ سب آٹھ قسمیں ہیں **قُلْ اَلَّذِيْنَ حَرَّمَ اِهْلَ الْاَنْثٰثِ اَمَّا**
اَنْتُمْ كُنْتُمْ عَلَيْهِ اَرْهَامٌ اَلَا اَنْتُمْ كُنْتُمْ طو کہہ کیا دو قسم کے نرون کو اللہ نے
 حرام کیا ہے یا دونوں قسم کی مادہ نرون کو یا اسکو جسے گھیر لیا ہے رحم نے دونوں مادہ نرون کے **ف**
 یعنی جو کافر ہیں جانور دن کو حرام کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھلا اللہ کا حکم ہے ان سے پہنچے کہ اللہ نے
 اونٹ اور گائے کے نرون کو حرام کیا ہے یا ان دونوں کی مادہ نرون کو حرام کیا یا ان دونوں قسموں کے
 ان بچوں کو حرام کیا ہے جو اپنے ماؤں کے پیٹ میں ہیں **اَمْ كُنْتُمْ شٰهِدَآءُ**
وَصَلٰتُكُمُ اللّٰهُ يٰظَنَّا کیا تم حاضر تھے جب حکم کیا تھا اللہ نے اسکا **ف**
 یعنی یہ تم کو کیوں معلوم ہوا کہ اللہ نے ان میں سے بعض جانور دن کو حرام کیا ہے کیا تم حاضر تھے جب اللہ نے
 ان میں سے کسی کو حرام کیا تھا **مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰى عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا لِّیَضِلَّ**

حاصل ہو کر اللہ کی طرف سے جو وحی آئی ہے اس میں ان چار چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے بقرہ اور سانبہ کی حرمت کا ذکر نہیں ہر نعم ان کی حرمت کو اللہ کا حکم کیونکہ بتا ہے ہوان چاروں کی حرمت کی تفصیل سورۃ بقرہ میں اور مائدہ میں گذر چکی ہے دوبارہ اعادہ کی ضرورت نہیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی چیز کی جہالت اور حرمت بغیر وحی کے نہیں ہو سکتی یہاں صرف اس حرمت کا ذکر ہے جو جانوروں کے گوشت سے متعلق ہے اور اسکے سوا جو پانچ چیزیں مثل بلی اور براڑ اور خمر کے حرام ہیں ان کی حرمت اور ایوان سے ثابت ہوئی ہے جانوروں کے گوشت میں قرآن میں ان چاروں چیزوں کے سوا اور کی حرمت کا ذکر نہیں یہ سورۃ النعام کی سورت ہے اس میں بھی انھیں چاروں کا ذکر ہے اسکے بعد جو مدنی سورتیں ہیں یونین مثلاً سورۃ بقرہ اور سورۃ مائدہ ان میں بھی انھیں چاروں کا ذکر ہے اسکے بعد ان چاروں کے سوا اور بعض جانوروں کی حرمت کا حکم بطور ایسی وحی کے نازل ہوا جو قرآن میں مذکور نہیں چنانچہ مشکوٰۃ میں ابو داؤد سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید کو لاہو ایسی ہی اُسکی مثل اور بھی وحی ملی ہے قریب ہے کہ ایک نیشہ ایسا دیکھا کہ پیٹ بھرے لوگ اپنی مسندوں پر بیٹھے ہوئے یوں کہیں گے کہ جو حلال حرام قرآن میں ہے اُسی کو مانو حالانکہ رسول نے جو حرام کیا ہے اس کا حکم بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ نے حرام کیا ہو تم آگاہ ہو جاؤ کہ تم پر کیا نازل ہے حلال نہیں اور جتنے دوزخ جانور ناخن واسلے ہوتے ہیں وہ بھی حلال نہیں اور مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نافع واسلے شکاری چوپائے اور پرند سب حرام ہیں ابو داؤد اور ترمذی میں جاہد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے اور بعض جانوروں کی حرمت اس طرح ثابت ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے جیسے سانپ اور کوڑا اور چھا اور گنا اور گھر گھٹ تفصیل اس کی کتب فقہ میں مذکور ہے ۔ صحابہ کرام و سورتہا کہ جب تک کسی جانور کی حرمت کا حکم قرآن سے ثابت نہ ہوا سو وقت تک آیۃ قُلْ لَا جبر فی ما دعی الی الخ سے استدلال کر کے اُسکی جہالت کا فتویٰ دیا کہ نے منع اور حرام اُسی کو سمجھتے تھے

جسکی حرمت اس آیت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہوتی تھی چنانچہ امام احمد اور ابو داؤد نے قبیلہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کے پاس تھا کسی نے اُسے خارشیت یعنی جسی کے گوشت کا حکم پوچھا تو اس کے جواب میں ابن عمر نے یہی آیت قل لا تجد فیما اوحی الخ پڑھی ایک روز اس شخص اُنکے پاس بیٹھا تھا اُسے کھا کر من نے ابو ہریرہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے خارشیت کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بخلا خلائ کے ایک جنبٹ چیز ہے تو ابن عمر نے کھا کر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو بیشک بھی حکم ہے **فَمِنْ اَصْطَلَحْتَ غَيْرَ بَکْرٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** پس جو شخص مہجور ہو نہ طالب ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو بیشک تیرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے **ف** یعنی جو کوئی بھوک کی حالت میں مہجور ہو کر حرام چیز کھائے پھر ظہور کو طالب لذت ہے اور ان حرام چیزوں کو لذت حاصل کرنے کے لئے کھاتا ہو اور یہ بھی ہو کہ وہ حد سے بڑھے اور ضرورت سے زیادہ کھاوے تو ایسے مہجور ہو کوئی گناہ نہیں اس لئے کہ اللہ غفور رحیم ہے **وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ** اور یہود پر حرام کر دیا ہے ہر جانور ناخن والا **ف** ناخن واسے جانوروں سے وہ جانور مراد ہیں جسکے پاؤں میں کوئی شگاف ہو جیسے اونٹ اور شتر مرغ اور مرغابی اور بیٹ وغیرہ اور ابن کثیر نے قنادہ سے نقل کیا ہے کہ مچھلیاں بھی اسی میں شامل ہیں **وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْإِغْنَمِ** اور **عَلَيْهِمْ نَهْيٌ** مہجور ہونے پر **أَلَا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمْ** اُنہوں نے **هَؤُلَاءِ أَوِ الْوَحْشِ** اُنہوں کی **مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ** اور گائے سے اور بکری سے حرام کی گئیں ہیں انہیں چربیاں دونوں کی مگر وہ جیسے اٹھارہ ہی ہو انکی پیٹھ یا اتریاں یا جو چیز لپٹی ہو پڑی ہے **ف** یعنی ناخن واسے جانوروں کا گوشت اور چربی کل انہیں حرام تھا اور گائے اور بکری کا گوشت تو انہیں حرام نہ تھا جو بی گناہ نہ تھے چربی جو جو پیچھے رہی ہو یا اتوں میں ہو یا پڑی میں ہو حرام نہ تھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ جو چربی حرام تھی

وہ اور بڑی اور گردن کی چربی تھی۔ خٹاچی نے فاشیہ بھڑادی میں لکھا ہے کہ یہ تفسیر صاحبین کے قول کی
 مطابق ہے مگر امام ابوحنیفہ کا یہ قول ہے کہ گائے کی پشت پر چربی نہیں ہوتی اسلئے اُسکے نزدیک اس آیت کے
 معنی یہ ہیں کہ گائے بکری کی چربی حرام تھی مگر پیٹ پر کا گوشت اور آنتیں اور جو گوشت بڑی میں ملا ہو حلال تھا
 یعنی اُسکے نزدیک الا ناکلت کا استثناء منقطع ہے اور اس صورت میں یہ ثابت ہوگا کہ پیٹ اور آنتوں اور بڑی پر
 ملے ہوئے گوشت کے سوا اور گوشت بھی اُپر حرام تھا اور چربی ہر جگہ کی حرام تھی درحقیقت یہ اختلاف امام ابوحنیفہ
 اور صاحبین کا اس امر پر مبنی ہے کہ پشت پر جو چکنائی ہوتی ہے وہ امام صاحب کے نزدیک چربی نہیں
 بلکہ ایک قسم کا گوشت ہے اور صاحبین کے نزدیک وہ چربی میں مشامل ہے اگر کوئی شخص قسم کھاوے
 کہ میں چربی کھانگا تو پشت کی چکنائی کھانے سے امام صاحب کے نزدیک اُسکی قسم نہ اُڑنے کی کیا وجہ ہے
 نزدیک ٹوٹ جائے گی **ذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن يَفْعَلُهَا ۖ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ**
 یہ سزا دی ہم نے انھیں اُن کی سرکشی کی وجہ سے اور بیشک ہم سچے ہیں **فَإِن يَدْعُوا إِلَىٰ جَنَّةٍ مِّن دُونِ
 الَّتِي هُمْ فِيهَا ۖ لَنُغْنِيَنَّهُمْ مِّنْهَا ۖ وَنَجْعَلُنَّ لَهُمْ جَزَاءَ ذَٰلِكَ عَظِيمًا** یعنی اگر کہیں جو لوگ اللہ کی خبروں میں یا وعدہ و وعید میں یا تیری
 نبوت اور تبلیغ احکام میں تیری تکذیب کرتے ہیں اُنسے کھدے کہ تمہارے رب کی رحمت بھی وسیع ہے اور غضب بھی بڑا سخت ہے
 وسمت رحمت کا مقضایہ کہ تکذیب کرنے والوں پر فوراً عذاب نازل نہیں ہوتا بلکہ وقت تک صلت بجاتی ہے اور غضب کا ایسا سخت ہے
 کہ جیسے عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر میں یہ حال نہیں کہ اُسکو رد کرے **لَا يَقُولُ اللَّهُ إِنَّا شَرَكُوا**

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمًا مِّنْ شَيْءٍ

جس نہ ہوں گے مشرکین کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے
ف بھئی مشرکین ہوں کھینکے کہ اگر اللہ چاہتا کہ ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کریں اور بھیرہ
 اور سائبہ وغیرہ کسی جائز کو اپنے اوپر حرام نہ کریں تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے
 اور نہ ہم کسی جائز کو اپنے اوپر حرام کرتے پس سنے اور ہمارے باپ دادا نے جو شرک کیا اور بعضے جائز کو
 اپنے اوپر حرام کر لیا یہ اسوجہ سے ہوا کہ اللہ کا ارادہ یہی ہوا کہ ہم ایسا کریں اور جب یہ کام اللہ کے ارادہ

کی مطابق ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ یہی کام اسکو پسند ہیں اور جب یہ کام اللہ کو پسند ہیں پس انبیاء جو ان
 کاموں کو برا اور اللہ کی مرضی کے خلاف کہتے ہیں جو سنتے ہیں کہ **كَذَّابٌ كَذِبٌ** من قبلہ
حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَآبِئِكَ اسٹک کذب کی ان کا فرد نے جو ان سے پہلے تھے بیان تک

ف کہ کچھ ہمارا عذاب یعنی جس طرح کفار قریش نے انبیاء کی تکذیب کی اور یہ کھا کھا اگر انبیاء کا قول سچا
 ہوتا تو اللہ سے مشرک واقع ہوتے کا ارادہ کیوں کرتا اور ہم بعضے جائزوں کو حرام کیوں کرتے اور جو کچھ ہمارا
 سب کام ارادہ الہی کی مطابق ہیں تو انبیاء جو سنتے ہیں جو ان کاموں کو برا بتاتے ہیں بھی شبہ ان کا فرد نے
 یہی پیش کیا تھا جو ان سے پہلے تھے اور اسی طرح انہوں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی تھی بیان تک کہ اسی کی منزل

ہیں ہمارا غضب انہیں نازل ہوا اور وہ عذاب میں مبتلا ہوئے **قُلْ هَلْ عِندَكَ مَقَرٌّ أَوْ مَنَافَئٌ**
فَإِنْ جُئِیْكَ لَتَأْتِيَكَ بِهِ سُلُوكُ اس کوئی دلیل ہے تو اسکو نکالو ہمارے لئے۔

ف یعنی تم جو عید کہتے ہو کہ جس کا اللہ ارادہ کرے وہی کام اللہ کو پسند ہوتا ہے اسکی کیا دلیل ہے
 اگر اس کوئی دلیل تھا کہ اس ہو تو جان کر **إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ**
إِلَّا تَخْصُمُونَ تم نہیں پیروی کرتے کہ تم کی اور تمہیں تم کو انگلیں کرنے والے **ف**
 یعنی یہ بات کہ جس کام کا اللہ ارادہ کرے وہی اسکو پسند ہے یہ ہمارا وہم و خیال ہے کوئی دلیل اس پر نہیں ملے

کہ اللہ کسی کو ایمان کی توفیق دیتا ہے اور کسی کو کفر اور شرک میں مبتلا کرتا ہے اگرچہ یہ دونوں کام اللہ کے ارادہ کی مطابق ہونے ہیں مگر پسند اللہ کو فقط ایمان ہے کفر ہرگز پسند نہیں اور انبیاء کو بھی اُس نے اُسی ایمان کی تعلیم کی بھیجا ہے جو اللہ کو پسند ہے اور یہ اس کی حکمت کا مقتضا ہے کہ بعض آدمیوں کو کفر و شرک وغیرہ میں امور میں مبتلا کیا جو اللہ کو پسند ہیں اور انہیں شخصوں کے واسطے اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آخرت میں انکو عذاب میں مبتلا کرے اور بعض شخصوں کو ایمان توحید و رسالت اور اطاعت انبیاء وغیرہ میں امور کی توفیق دی جو اللہ کو پسند ہیں اور انہیں کے واسطے اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آخرت میں انکو جنت کی نعمتیں عطا کرے پس ارادہ اور حکمت اسکی دوسری چیز ہے اور رہنمائی اسکی دوسری چیز ہے **قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ** ج تو کہہ دے کہ پس اللہ کے لئے دلیل کی سب سے **قُلْ** یعنی تم نے جو اپنے شرک کو اور حلال جانوروں کے حرام کر لینے کو ارادہ الہی کے مطابق سمجھ کر اللہ کی مرضی کے مطابق سمجھ لیا ہے یہ دلیل تمہاری بھی تھی ہے اور اس قدر کہ وجہ سے تم عذاب سے بچ نہ سکو گے اسلئے کہ اللہ نے جو انبیاء کو بھیجا اپنی مرضی کے کاموں پر نگر خبردار کیا یہ دلیل اللہ کی غالب ہے اور اسوجہ سے تم مستحق عذاب ہو جاؤ گے غدارا شبہ فقط تمہارا وہم و خیال ہے اور اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا کہ اُوراق کی تصدیق کی نشانیاں ظاہر کر کے اپنی حقیت تم پر تمام کر دی پس اللہ کی حکمت کامل اور متبہد الہیہ اور عظام سے وہم و خیال کا شہر باطل ہے **فَلِكُلِّ شَيْءٍ لِّدَلَالَةٍ** **اَتَشْفَعُ عِندَہٗ** اگر چاہتا اللہ تو ہدایت کر دیا تم سب کو **قُلْ** یعنی اللہ نے جو کسی کو ہدایت کی اور کسی کو کفر میں مبتلا کیا یا اسکی حکمت کا مقتضا ہے اگر وہ چاہتا تو ہم سب کو بھی ہدایت کر دیتا اگر اسنے تمہاری ہدایت کا ارادہ نہیں کیا اسنے تمکو کفر و شرک اور نافرمانی میں مبتلا کیا اور اس سے تم ہرگز بھیست سمجھ کر تمہاری نافرمانی اور سرکشی اللہ کو پسند ہے **قُلْ هَلْ مَشِہْدَاکُمْ الذِّیْنَ تَشْفَعُونَ اِلَی اللّٰہِ** **خَرَقَہٗ ہٰذَا** ا ج تو کہہ دے کہ لاؤ تم ان گواہوں کو جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے حرام کیا اور کو

ف یعنی تم میں جو اہل علم ہیں اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ غیرہ اور سائبہ وغیرہ جانوروں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو لازماً وہ ثابت کریں کہ انہیں کوئی نیکر معلوم ہوا کہ یہ حکم اللہ کا ہے **فَاِنْ شِئْتُمْ لَوْ**
فَلَا تَشْمُزْ هَلْ مَعَهُمْ هَٰذَا پس اگر وہ گواہی دیں تو تو اقرار کرتا کہ ان کے ساتھ **ف**
یعنی اسے جو اگر کافروں کے پیشوا اللہ پر یقین باندھیں اور یہ کہہ دیں کہ اللہ کا حکم یہی ہے تو ان کے
قول کو تہمت سمجھو اور تصدیق مت کرو **وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا**
بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَرَوْنَنَا
يَعْدِلُونَ اور پیروی مت کرو ایسوں کی خواہشوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ کہتے
ہیں کہ یقین نہیں آتے آخرت پر اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر کا شریک کہتے ہیں **ف**
یعنی اگر وہ اللہ پر یقین کریں اور اپنی خواہش نفسانی سے بے دلیل چھوڑ دیں کہ ان جانوروں کو جنہیں وہ حرام
کہہ دیتے ہیں اللہ نے حرام کیا ہے تو تو ایسے لوگوں کو جو انہوں کی بات مت مان جو اللہ کی آیتوں کی
کذب کرتے ہیں اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور شرک میں مبتلا ہیں **قُلْ تَعَالَوْا اِلٰى**
مَا حَرَّمَ رَبِّيْ كُفُوًا عَلٰیكُمْ اِلَّا شُرُكُؤُا بِہُمْ شَیْئًا وَّ بِالْوَالِدَیْنِ
اِحْسَانًا اچھے نہ کہہ کے کہ آؤ پھر ہوں میں تمہارے سامنے جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر
اور وہ بھی سمجھو کہ شرک کی مت کرو اس کے ساتھ کسی کو اور باپ کے ساتھ احسان کرو **ف**
یعنی تو ان سے کہہ دے کہ جن جانوروں کو تم حرام کہتے ہو ان کو تو اللہ نے حرام نہیں کیا مگر جن چیزوں کو
اللہ نے حرام کیا ہے او ان احکام کو میں نہیں بتا دوں اور وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کی
مت کرو اور باپ کے ساتھ احسان کرو یعنی باپ کے ساتھ بڑائی کرنا حرام ہے لیکن اس طرح کہنے سے
عرفت و سفید ثابت ہوتا تھا کہ باپ کے ساتھ بڑائی نہ کرنا چاہیے اور اتنی بات باپ کے حق میں
کا کافی نہیں اس لئے کہ ان کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ بڑائی نہ کرنے کے علاوہ احسان بھی کرے اس لئے

اللہ نے انسان کو کئے کا حکم ظاہر فرمادیا اور اسی سے ظاہر ہو گیا کہ ان کے ساتھ بڑائی کرنا بدرجہ اولیٰ حرام
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ کہ میں املاقی غزوہ نزل دے گا **وَأَيُّهَا**
اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی سے ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور تم کو **ث** اول اللہ نے
ایسا آپ کے ساتھ انسان کو کئے کا حکم کیا اس کے بعد اولاد کے ساتھ شفقت کا ذکر کیا بعض اہل عرب کی یہ عادت
تھی کہ مفلسی کی وجہ سے بچے کو مار ڈالتے تھے اس لئے اللہ نے حکم کیا کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے
قتل مت کرو رزق دیتے ہیں تم کو ہم میں تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی اپنی رزق دینگے ہر ایک کی
قدرت کا رزق بخواتین اور بچوں کا پس جبکہ تمہارے رزق میں دوسرے کی نہ ہوں گے تو تم ان کو مفلسی کی وجہ سے
کیوں قتل کرتے ہو۔ اس آیت میں بیان اس صورت کا ہے کہ مفلسی بالذمل حاصل ہو اور سورہ اسراء میں
یوں ہے کہ مفلسی کی خوف سے قتل مت کرو یعنی بالذمل مفلسی نہیں مگر یہ خوف ہے کہ اولاد بڑھے تو اس کے
مصارف باعث مفلسی کے ہو جائیں گے صحیحین میں عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کونسا گناہ بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ نہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دے
حالانکہ اللہ نے جھگڑا کر لیا ہے میں نے کہا ہر کونسا آپ نے فرمایا کہ نہ اپنی اولاد کو اس خوف سے
قتل کر کے کدو ترے ساتھ کھانا کھا دیکھا حاصل ہو کہ ضبط حق تم اپنی جائز کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہیں
بلکہ حقد رزق تمہارے مقدر میں ہے کسی نہ کسی طرح تم کو پہنچا ہے اسی طرح اولاد کو بھی موت قتل کے دور
اپنے اور ان کے دونوں کے رزق کا کفیل اللہ کو سمجھو **وَلَا تَقْرَأُوا الْفَقْرَ ابْتِغَاءً**
مِمَّا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور پاس نہ پڑو فقر کا من کے جو ظاہر اس فقر سے اور
جو چاہا ہو **ث** یعنی فقر کا من نہ علانیہ کرو نہ خفی کرو مینا وی میں لکھا ہے کہ فقر حبش سے کہیو گناہ
مرا وہیں یا زنا اور ہے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ صحیحین میں عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں اس لئے اس نے بھائی کے

کاموں کو حرام کیا ہے خواہ وہ علانیہ ہوں خواہ وہ مخفی ہوں اور نیز صحیحین میں روایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے یہ
 کہا تھا کہ اگر میں اپنی عورت کے پاس کسی کو دیکھوں تو فوراً تلوار سے قتل کر دوں یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم سعد کو غیرت سے تعجب کرتے ہو؟ اللہ بن سعد سے بھی زیادہ غیرت والا ہے
 اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے اور اسی لئے اُسے فواحش کو حرام کیا خواہ ظاہر ہوں خواہ مخفی ہوں
ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ یہ ہی حکم کیا ہے نیکو اللہ نے
 اُسکا تاکہ غم بھول جائے یعنی یہ حکم مذکور ہے ان کو اللہ نے تم پر لازم کیا ہے تاکہ تم سمجھو اور ان کو
 بابتی اختیار **وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ**
يَسْكَنَ أَسْوَكَ ۖ لَا أَرْسَلَ بَاسِ جَاوِلَ يَتِيمَ كَمَا رَأَيْتُمْ سَاعَتَهُ كَوْنَهُ اِجْمَعِي هُوَ يَمَانِ تَك
 کہ وہ اپنے بارے کو پہنچے **ف** یعنی یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ مگر اس سے تاکہ یاد رکھو
 کہ یتیم کے مال کو اپنے صرف میں مت لاؤ اگر اس طرح اُسکے مال میں تصرف کرو کہ وہ اے
 مفید ہو مثلاً اُسکے مال کی حفاظت کرنا اور اسکو تلف نہ ہونے دینا اور یہ حفاظت اسوقت کرو جب تک کہ وہ
 بالغ اور اپنے مال میں تصرف کی لیاقت پیدا کرے اسوقت اُسکا اُسکے مال اُسکے ہوا کر دو **وَاَوْفُوا**
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ اور پورا کرو پیمائش کو اور ترازو کو انصاف کے
 ساتھ **ف** یعنی ناپ تول میں بے ایمانی اور دغا بازی مت کرو پورا ناپ اور پورا تول **لَا تَكِلُوا**
نَفْسًا اِلَّا وَدَّعَهَا نِزْنِ كَيْفَ دَيْتُمْ كَيْفَ جَانِ كُوْكَرُ اُسْ كِ طَاقَتِ كِي سَلَابِقِ -
ف یعنی پورا ناپنے اور پورا تولنے کا حکم موافق و منصف اور طاقت کے ہے یعنی حکم یہ ہے
 کہ جہاں تک ہو سکے پورا ناپنے اور پورا تولنے کی کوشش کرے اور باوجود قصور انصاف اور ادا کے حقوق کے
 اگر سوا خطا ہو جاوے تو وہ معاف ہے اسلئے کہ اللہ نے اُسقدر تکلیف دی ہے جہاں تک انسان کی
 طاقت ہے طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی یا یہ مضمون تمام احکام سابقہ سے متعلق ہے یعنی یہ

۱۵۴

رزق حلال پر قابغ رہا یا بے صبر بنا اور فقیہ کی مشقت کا تحمل نہ کر مال حرام کی طرف ہند کیا **إِنَّ رَبَّكَ**
سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ طیشک تیرا رب جلد عذاب کرنے والا
 اور بیشک وہ رحم کرنے والا ہے **ف** جلد عذاب کرنے والا اسلئے کہا کہ جو چیز یقیناً آئینہ الہی
 وہ جلد تسلئے والی بھی جاتی ہے اول اللہ نے سمجھا دیا کہ ہر شخص کا اُسی حالت میں امتحان ہے جو حالت
 اُسکو دی گئی ہے پہر اپنی قہاری اور زحیمی کی صفت ہی بیان کر دی تاکہ بندوں کو عذاب سے بچنے اور رحمت کے
 طلب کرنے کی کوشش ہو اور ہر شخص اپنی امتحانی حالت میں وہی طریقہ اختیار کرے جس سے اللہ راضی ہو
 اسلئے کہ اللہ کا عذاب اُسکے لئے ہے جو اللہ کی نافرمانی اور اُسکے رسولوں کی مخالفت کرے اور رحمت
 اُسکے لئے ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اور اُسکے رسولوں کی پیروی کرے قرآن میں اکثر جگہ اللہ نے
 اپنی ضرورت اور رحمت کی صفت راقہ بنا کر بیان کی ہے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مسلم اور ترمذی اور احمد نے ابو ہریرہ
 سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے پاس جو عذاب ہو اگر میں اُسکو
 جان لوں تو کوئی جنت کی چیز نہ کہے اور اس کے پاس جو ثواب ہے اگر کا فر اُسکو جان لوں تو کوئی جنت کی چیز نہ کہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پھر سورت کہ میں نازل ہوئی آمین کن دوسو چھ یا دوسو اسی آئین اور پچیس رکوع ہیں۔ مگر ابوداؤد
 عن النضر سے روایت ہے کہ اس میں کوئی آیت اس میں منسوخ نہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام پر جو مہربان رحم کرنے والا ہے

المص ۱۵۴ اسکی مراد اللہ کو معلوم ہے کہ **كَيْفَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ**
فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِيُنْذِرَ بِهِ وَيُذَكِّرَ لِلْأَوَّهِينَ

جو تجربہ آماری گئی ہے پس نہ تیرے سینہ میں اُس سے کچھ تنگی تاکہ ڈرا دے تو اُس کے ساتھ اور نصیحت ہو مومن کے کلام
ف یعنی قرآن ایک کتاب ہے جو تجربہ اس لئے آماری گئی ہے کہ تو اُس سے لوگوں کو ڈرا دے
 اور مومنوں کے لئے نصیحت ہے پس چاہیے کہ تیرے دل میں اُس سے کچھ تنگی نہ ہو ابن کثیر نے لکھا ہے
 کہ مجاہد اور قتادہ اور سدی سے منقول ہے کہ حرج سے مراد شک ہے یعنی تیرے دل میں اُسکی طرف سے
 کوئی شک نہ رہنا چاہیے ہی مفسرین دوسری جگہ اللہ نے یوں فرمایا ہے کہ فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُتَشَكِّينَ یعنی تو شک
 کرنے والوں میں سے ہرگز مت ہو یعنی اللہ کی طرف سے اُسکے نازل ہونے میں شک مت کر پس اگرچہ
 خطاب رسول سے ہے مگر مراد امت ہے یعنی کسی کو شک نہ کرنا چاہیے یا مطلب یہ ہو کہ تیرے دل میں اُسکی
 طرف سے تنگی نہ ہونا چاہیے یعنی اُسکے پہنچانے میں اور اور بندوں کو شک نہ کرنے میں کچھ خوف نہ ہونا چاہیے
 کا فرسجہ قتل نہیں کر سکتے اللہ تیرا حافظ ناصر ہے اور بعض مفسرین نے اسکی تفسیر یوں کی ہے کہ اس کلام
 ڈرا دے مومن تیرے دل میں کچھ خوف نہ ہونا چاہیے **فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُتَشَكِّينَ** اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ
وَلَا تَتَّبِعْ اٰیٰتِنَا دُوْنَ اَوَّلِهَا عطا پیر دی کرد اُسکی جو ہمارا جواب ہے تیرا ہمارے
 رب کی طرف سے اور منت پیر دی کرو اپنے رب کے سوا اور دوستوں کی **ف** یہ خطاب سب بندوں
 سے ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تم پر نازل ہوا ہے اُسکی پیروی کرو اور اس میں قرآن اور حدیث دونوں
 شامل ہوئے ہیں اسلئے کہ جو مطالب علیین میں ہیں وہ بھی پیر علیہ اسلام پر بذریعہ وحی کے نازل ہوئے ہیں
 پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا اور اوروں کے احکام کی اطاعت مت کرو جن کو تم نے اپنی طرف سے
 دوست بنا لیا ہے مراد اُس سے شیاطین ہیں جو اللہ کے دین کی مخالفت سکھاتے ہیں **قَلِيْلًا مَّا**
تَذَكَّرُوْنَ ۛ توڑا ہے جو سمجھتے ہو تم **ف** یعنی تم اللہ کی نصیحت کو بہت کم مانجھو
 اور شیاطین کے وسوسے تم پر بہت غالب آتے ہیں ابن کثیر نے اسکی تفسیر یوں کی ہے کہ تم میں سے جو لوگ
 نہ توڑے ہیں گمراہ بہت ہیں **وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا فَاَجَاءَهَا يَسْفِكُوْنَ**

بَيِّنَاتٍ لِّأُولِي الْبَسْمِ فَاتْلُوْنَ ۝ اور بہت سی بستیان میں کہ ہلاک کر دیا ہے انہیں تو
 آیا ان پر ہمارا عذاب رات میں جبکہ وہ دوپہر کی قید میں تھے **ف** اول اللہ نے یہ حکم کیا کہ جو دین اللہ کی
 طرف سے نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو اور اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت مت کرو اس کے ساتھ اللہ انکو
 اپنے عذاب سے ڈراتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو نہیں مانا اور رسولوں کی مخالفت کی ان پر ہم نے عذاب
 نازل کیا ہے چنانچہ بہت سی بستیان میں ہلاک کر دیں جن پر ہمارا عذاب یکا یک آگیا بعضے ان میں ایسے تھے
 کہ ان پر رات میں عذاب آیا جیسے قوم لوط اور بعضوں پر دن میں عذاب آیا جیسے حضرت شیث کی قوم مرادھیج
 کہ عذاب ان پر ایسے وقت میں آیا کہ ایسے غافل تھے کہ پہلے سے انکو کچھ خون کسی آفت کے نازل ہونے کا نہ تھا
 پہلے کہ اگر خوفناک تو آرام اور غفلت میں نہ رہتے **فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ**
بِأَمْرٍ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ تو تھا قول انکا جب آگیا ان پر ہمارا
 عذاب کہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ظالم تھے **فَتَنَادَىٰ** یعنی پہلے سے وہ غفلت اور سرکشی میں
 جب ہمارا عذاب کو دیکھ لیا اُس وقت اپنی نافرمانی کے اقرار کے حوالہ اور کہہ انکا قول تھا **فَلَنَسْأَلَنَّ**
الَّذِينَ يَبِئُتُ رَبَّكَ بِالْحَقِّ أَوْ لَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسِلِينَ فَلَنَقْضِيَنَّهُمْ
عَلَيْهِمْ بَعْلًا ۝ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ۝ اور ہمیں گے ہم ان سے جن کی طرف سے
 رسول بھیجے گئے اور البتہ پوچھیں گے ہم رسولوں سے ہر قصہ بیان کر دیں گے ہم ان کے سامنے اور نہ تو
 ہم غائب **فَتَنَادَىٰ** یعنی جن امتوں کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ان سے ہم قیامت کے دن سوال کریں گے
 کہ تم نے ہماری رسالت کو قبول کیا یا نہ کیا اور رسولوں سے پوچھیں گے کہ تمکو ایسا امتوں کی طرف سے
 کیا جواب ملا اور ان کی خبر نے لکھا ہے کہ علی بن ابی طالب نے ابن عباس سے یہ روایت کی ہے کہ رسولوں سے
 یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام کس طرح پہنچایا تھا یہ سوال فقط اس لئے ہونگے کہ کافروں پر حجت
 تمام ہو جائے اور انکو کسی عذر کا موقع اپنی نہ رہے پھر اس کے بعد ہم خود اپنے علم سے ان کے سامنے

بیان کر دینگے کہ رسولوں نے ہمارا پیغام نہایت تاکید سے پہنچایا اور امتوں کی طرف سے کیا جواب ہوا اور نہ تھے ہم غالب یعنی رسولوں میں اور ان کی امتوں میں جو معاملہ گذرا اس سے ہم ناواقف نہ تھے بلکہ ہم سب کو خبر تھی کوئی بات ہم سے چھپ نہیں سکتی **وَالْوِزْنُ یَقِیْ مِثْلًا** اور وزن آج کے دن حق ہے **ف** یعنی وزن اعمال قیامت کے دن ضرور ہوگا والا ہی حاصل اسکا یہ ہو کہ اعمال نیک و بد کا اندازہ کیا جائے گا کہ نیک عمل زیادہ ہیں یا بد۔ اس مقام پر پہلی بحث یہ کہ اللہ عالم الغیب ہے پھر اسکو اس اندازہ اور حساب کرنے کی ضرورت کیا ہے اسکا جواب یہ ہے کہ بیشک اللہ کو سب کچھ معلوم ہے بندوں کے سب اعمال بھی اسی کی تقدیر کی مطابق ہیں اور وہ ہر ایک کی حالت کو خوب جانتا ہے مگر اس نے وزن اعمال کی خبر دی ہے کہ اس لئے مسلمانوں کو اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ ہمارے عقل نہیں ہیں اسکی حکمت و مصلحت۔ خداوند ہے جس میں حکمت ہے وہ اللہ کو معلوم ہے کہ دنیا تک انسان کی عقل کا کم کرتی ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے مفہوم و کافروں پر غیبت نہایت کرنا ہے تاکہ ان کو کوئی ہنر باقی نہ رہے جن کے اعمال نیک غالب ہیں ان پر یہ ظاہر کرنا ہے کہ اللہ نے اپنے افضل سے تمہاری نیکیوں کو گناہوں کا کفارہ بنا دیا جن کے اعمال بد غالب ہیں اور ہر اٹھ اپنے فضل سے انہیں بخش دے گا ان پر اپنا کمال فضل و رحم ظاہر کرنا ہے مومنوں پر اللہ کی رحمت زیادہ تر اسی پر رہتی ہے ظاہر ہوگی جب وہ اپنے گناہوں کو معلوم کریں اور پھر اللہ کے فضل سے بخشے جائیں جو لوگ عذاب پا رہیں گے وہ بھی اپنے گناہوں کا پتہ ہماری دیکھ کر یہ سمجھ جائیں گے کہ انکو عذاب دینا اللہ ان سے غلط نہیں پس وزن اعمال سے یہ مفہود نہیں ہے کہ اللہ کو بندوں کے اعمال کی کیفیت معلوم ہو بلکہ وہ اس لئے ہے کہ بندوں پر اللہ کا وعدہ اور وعید کا ایفا اور اسکی رحمت اور عدل اور قدر کی شان ظاہر ہو جائے دوسری بحث یہ ہے کہ یہ وزن کی طرح ہوگا اس میں دو مسلک ہیں ایک یہ کہ قرآن میں میزان اور وزن اور وزن کے ہلکے ہماری ہونے کی خبر دی گئی ہے اور احادیث صحیحہ میں اسکی تفصیل اور زیادہ مذکور ہے پس آیات و احادیث سے کہ

وزن اعمال کا حکم ہوگا

جمع کرنے سے سولے اسکے اور کچھ صحیح میں نہیں آتا کہ فی الواقع ایک ترزو میدان حشر میں قائم ہوگی جس
اعمال کا اندازہ ہوگا تمام صحابہ کا مذہب یہی تھا اور ان خصوص سے انہوں نے یہی مطلب سمجھا تھا اب محدثین میں
اختلاف ہے کہ وزن کس چیز کا ہوگا ایک قول یہ ہے کہ شد اعمال کو جو افاض میں بصورت اجسام کے
بنادیا گیا اور اعمال کا بصورت اجسام کے بن جانا ثابت ہے روایتوں سے ثابت ہوا ہے چنانچہ صحیح مسلم میں
ابی امامہ سے روایت ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کو دن دو بادل یا دو سامان یا ہرند
جاؤروں کی ٹھکان بن جائیں گی اور جو لوگ ان کو پڑا کر تھے ان کے لئے عجت بنیگی ابن کثیر نے
لکھا ہے کہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ مومن کی قبر میں ایک خوبوٹ جو ان آویگا اور وہ مکے گا کہ میں میرے
اعمال صانع ہوں اور اس کا عکس کافر کی قبر میں ہوگا پس جیسا کہ ان روایتوں سے اعمال کا اجسام بننا
ثابت ہے اسی طرح وزن کے لئے بھی اعمال اجسام بن جائیں گے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بغوی نے
ابن عباس سے اسی قول کی روایت کی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نامہ اعمال کا وزن ہوگا چنانچہ
ترمذی وغیرہ نے عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ ایک شخص کو میری امت میں سے قیامت کے دن نامہ خلاق کے ساتھ نبات اسے گا جس سے کہ
گناہوں کے ثاقب سے دفتر ہوں گے جس میں سے ہر دفتر ان تک پہنچے گا جہاں تک گناہ ہوئے ہوں پھر اللہ
اس سے کہے گا کہ کیا تو ان گناہوں کا انکار کرتا ہے کیا اعمال کرتے تھے۔ اس پر کہتے ہیں کہ یہ
قلم کیا ہے وہ کہے گا کہ نہیں پھر اللہ کہے گا کہ کیا اب تیرے لئے کوئی بات باقی ہے وہ کہے گا نہیں پھر اللہ
کہے گا ان تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے پھر اللہ ایک پرچہ نکالے گا جس میں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ
وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللہ لکھا ہوگا تو اللہ کہے گا کہ اب اپنے وزن کو دیکھ تو بندہ کہے گا
کہ اے اللہ گناہوں کے ان دفتر دن کے مقابلے میں اس پرچے کی کیا حقیقت ہے اللہ کہے گا کہ
بیشک تجھ پر ظلم نہوا گناہوں کے سبب دفتر میزان کے ایک پل میں رسکے جاؤ گے اور وہ پرچہ

ایک پلہ میں رکنا جاوے گا اور جس پلہ میں وہ پرچہ ہوگا وہی پلہ ان دفعہ میں کہ مٹا دینا بہاری ہوگا
اور اس قول کی وجہ بہاری پلہ وہ ہوگا جس میں اعمال زیادہ لکھے ہوں گے۔ تیسرا قول یہ بھی ہے
کہ عمل کرنے والے تین گے۔ بخاری میں اسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
بعض مٹاؤی قیامت کے دن اللہ کے سامنے آوے گا جس کا وزن ایک پیمبر کی پرکھیا ہوگا پھر رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ^{لعلہ} ظالمین کے لئے عذاب ہے اور عبد اللہ بن مسعود کے مناقب میں وارد
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ابن مسعود کی پندہ دیوں گے پندہ ہونے پر تعجب کیا ہے تو
ختم ہے اس ذات کی جسکے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میرے دونوں پندہ لیاں سیران میں کروا دے یہ بھی
بہاری ہوں گی ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان تینوں قولوں میں تطبیق معراج ہو سکتی ہے کہ سب بہاری
سچ مافی حادیں کسی کے اعمال کا وزن ہوگا کسی کے نامہ اعمال کا وزن ہوگا کسی کے صاحب عمل کا وزن
ہوگا۔ ان اقوال میں سیران کو چرچ ترازا اس کے اور وزن سے راقی تو لانا مراد لیا ہے ہر وزن و پندہ
کے الفاظ سے یہی ظاہر ہے اور مکتب کا بھی مذہب تھا قسطلانی نے لکھا ہے کہ قول نماز اللہ سے
ظاہر ہونے سے پندہ سیران کا اسی پر اجماع تھا اسلئے کہ اللہ اس پر تھا اور سب سے پس الفاظ کتاب
و پندہ سے اس کے چوتھے لکے کوئی وجہ نہیں۔

دوسرا مسلک یہ ہے کہ وزن سے تو مٹاؤ سیران سے ترازو مراد نہیں بلکہ عمل مراد ہے اور وزن
سے مراد یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ حساب ہوگا۔ فقیر کے یہاں امام فخر الدین رازی نے اس کا قول کو اختیار
کیا ہے اور دلیل اس پر یہ ہے کہ سیران سے کسی شے کی مقدار معلوم کرنا مقصود ہوتی ہے اور ترازو سے
ثواب و عذاب کی مقدار میں معلوم ہو سکتی اسلئے کہ اعمال متواضع ہیں اور اعراض قابل وزن نہیں۔

دوسرے سے یہ کہ اعمال معدوم ہو چکے اور عبادہ معدوم کا محال ہے۔

دام فخر الدین رازی نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجاہد و فضائل اور اس شخص کا بھی یہی قول ہے۔ کہ ابن کثیر وغیرہ

یہ قول فخر الدین رازی
اور ابن کثیر کا قیامت
کا وزن ہونا ہے۔

تفسیر میں اس قول کی نسبت ان مفسرین کی طرف اس راہم الحروف کی نظر سے نہیں
گزری معتزلہ ہی وزن اعمال کے منکر ہیں اور ان کی دلیلین یہ ہیں جو امام نے نقل کیں۔ قتالہ فی
سنة شرح بخاری میں لکھا ہے کہ قرآن سے معتزلہ کا قول رد ہوتا ہے پس جب ثبوت میزان اور
وزن کا دلیل یقینی سے ثابت ہوا تو اس پر ایمان لانا واجب ہے اگرچہ ہماری عقل اس کے سمجھنے سے
عاجز ہو چکی ہو اسکا علم اللہ پر چھوڑنا چاہیے اور اسکی اہمیت سے بحث نہ کرنا چاہیے۔

مراقبہ اور اسکی شہرت میں لکھا ہے کہ شہرت میں جو خبر صحاح اور میزان اور حسابہ اور نامہ اعمال
کے پر مشتمل ہے اور جو منہ اور شہادت اعضا کی مذکور ہے یہ سب ایک ہی اکثر است کہ بڑا کلمہ ہے اس میں تاویل
نہیں آسکتی کہ ان سب امور پر اللہ قادر ہے اور خبر صادق سے انکی خبر دی ہے اور قول مخالف کے
ظاہر ہونے سے پہلے سب مسلمانوں کا اسی پر اجماع تھا اور قرآن اس پر مطلق ہے اور حدیث کی
کتاب میں ان مضامین سے پہری پہری ہیں اور یہ مضامین بطریق تو اثر اسطرح ثابت ہوئے ہیں کہ
اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔

فتح البیان میں لکھا ہے کہ زجاج کا قول ہے کہ اگرچہ بول چال میں وزن اور میزان عدل کے معنی ہیں
ہو آتا ہے مگر ادلی یہ ہے کہ وہی مانا جاوے جو روایات صحاح سے ذکر میزان میں ثابت ہوا ہے۔
تفسیر میں لکھا ہے کہ زجاج کا قول بہت درست ہے اسلئے کہ اگر کسی طرح تاویل کا سلسلہ جاری
کیا جاوے تو قیامت کے دن جو صراط کی خبر مذکور ہے اس سے دین حق مراد لیں گے اور نسبت
تو بار سے دہ راحت و رنج مراد لیں گے جو فطرہ روح پر جو جسم پر نوا اور کشیا طین اور وزن سے
بہرہ نصیب ہوا ہوگا اور اگر کسی اور تفسیر اور تفسیر لکھا کہ یہ مراد ہیں ہرگز صحیح نہیں اس طرح میزان میں ہی تاویل
صحیح نہیں اور صدر اول میں اسی پر اجماع تھا کہ جو ظاہر قرآن سے ثابت ہوتا ہے وہی مانا جاوے
اور تاویل نہ کیا وے اور جب فتح تاویل پر اجماع تھا تو ظاہر قرآن کا ماننا واجب ہوا۔ عقاب میں

حاشیہ بیادوی میں لکھا ہے کہ مشہور مذہب اہل سنت کا یہی ہے کہ سبقت وزن یعنی مشہور مراد ہے
 بھناردی نے اوقی قون کے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اعمال کے صحیفوں کا
 وزن ایسی ترازو میں ہوگا جس میں زبان بھی ہوگی اور دوپٹے بھی ہوں گے اور تمام مخلوق اُسکو دیکھتی ہوگی
 ظاہر کا قول ہے کہ جو فرق ناویل کرتا ہے اُس کے ساتھ بجز مشیمات عقلیہ کے کوئی دلیل قرآن و حدیث کی
 نہیں اور مشیمات عقلیہ غیر صادق کی خبر کے مقابلے میں قابلِ ایمان نہیں ہوتے **فَمَنْ ثَقُلَتْ**
مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۱۰ ہاں جو کوئی کہ بیماری ہوں اور اوزان
 اُس کے وہی نجات پانے والے ہیں **ف** اور اوزان کے بیماری ہر سنے سے اعمال حسنہ کے اوزان کا
 بیماری ہونا مراد ہے **وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا**
أَنفُسَهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۱۱ اور جو کوئی کہ ہلکے ہوں گے اُس کے
 اوزان وہی لوگ ہیں کہ خسارہ میں ڈالے گئے ہیں اپنی جان کو اس سبب سے کہ وہ بیماری آئینوں سے
 ظلم کرنے **ف** یعنی آیتوں کے تکذیب کرتے تھے یا ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ موازن موازن
 کی جمع ہے مراد اُس سے دو نیکیاں ہیں جنکا وزن ہوگا اور جو کہ ہر نیکیاں ایک نیکی سے اور بہت سے
 نیکیاں عمل بہت سی نیکیاں اسی لئے جمع کا لفظ ذکر کیا اور بعض کا قول ہے کہ موازن میزان کی جمع ہے
 وہ کہتے ہیں کہ متعدد میزانیں ہوں گی مثلاً دل کے اعمال تو سنے کی تھیں میزان ہوں گی یا تھکے اعمال تو سنے کی
 جہد میزان ہوں گی مگر یہ قول ضعیف ہے اور اکثر محدثین کے نزدیک صحیح یہی ہے کہ میزان ایک ہوگی۔
 خفا جی نے لکھا ہے کہ اکثر کا قول یہ ہے کہ وزن اعمال فقط مسماؤن کے لئے ہوگا کا فزون کی نیکیاں
 معتبر ہوں گی بلکہ جہاں اس لئے وہ میزان میں شامل ہوں گی اور کفار بغیر وزن کے جہنم میں جائیں گے
 اور بعض کا قول یہ ہے کہ کا فزون کی نیکیوں کا یہی وزن ہوگا اور اُس کے عوض اُن کے عذاب میں تخفیف
 ہوگی جیسا کہ ابی طالب کے حق میں ثابت ہوا ہے سخاوی کا قول یہ ہے کہ معتد بہی ہے کہ تخفیف ابی طالب کے

مخصوص ہو کر قرطبی کا یہ قول ہے کہ مخصوص نہیں اس آیت میں اس صورت کا ذکر نہوا جسمین نیکیوں اور گناہوں کا
 بہرہ برابر ہو کسی کو ترجیح نہوا ان کی حالت اللہ کی مرضی پر موقوف ہے مگر غالب امید یہی ہے کہ اللہ اپنی فضل سے
 ان کو بخش دے گا اور اہل اعوان سے ہوں گے **وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ**
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَالِيشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ
 اور بیشک ہم نے تم کو زمین میں اور بنا کے لئے آسین سبب معیشہ بہت
 توڑا شکر کرتے ہو تم **ف** اللہ بندہ دن پر اپنا فضل و احسان بیان کرتا ہے کہ ہم نے تم کو زمین
 میں جگہ دی مینی رہنے کو ٹھکانا دیا اور اس پر قابض و تصرف بنایا اور آسین تمہاری زندگی بسر کرنے کے
 سامان پیدا کئے یعنی کستی اور باغ پیدا کئے جن سے تم کو فائدہ اور مہوہ جات حاصل ہوتے اور لباس اور
 ہر قسم کی راحت کا سامان بھی زمین میں پیدا کیا کھانے کے لئے جانور پیدا کئے پانی کی نثرین جاری کر دیں
 ہر اللہ فرماتا ہے کہ تم ان نعمتوں کا شکر بہت توڑا اور کرتے ہو **وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ**
صَبَّوْا لَكُمْ رِجْمًا وَفَلْنَا الْبَلَاءَ الْبُحْلُ وَالْإِذْرَ فَسَبِّحُوا
الْأَلَّابِلَیْسَ لَمْ یَكُنْ مِنَ الشَّعْدِیْنَ اور بیشک پیدا کیا ہے تم کو پھر زمین
 بتائیں تمہاری ہر مہی لاکھ سے لاکھ آدم کو سجدہ کرو و سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے وہ سجدہ کرنے سے انکار
 میں سے نہوا **ف** اول اللہ نے بندہ دن پر اپنی نعمت ظاہر کی کہ تمہیں تم کو زمین میں جگہ دی اور
 آسین تمہارے لئے سامان معاش پیدا کیا اسکے بعد اللہ اپنا احسان بیان کرتا ہے کہ تمہیں تم کو سجدہ و لاکھ
 بنایا اور جسے تم سجدہ کرنے سے انکار کیا اس کو دو دہنا دیا اور آسین بہیمہ اشارہ ہو کہ شیطان تمہارا ہمیشہ سے
 دشمن ہے تم ہمیشہ اسکے دھوکوں سے بچتے رہو اور اگر شیطان کا اتباع کر دے گے تو جہنم میں جاؤ گے۔
 شیطان اور آدم کا قصہ اللہ نے قرآن میں سات جگہ بیان فرمایا ہے اولی سورہ بقرہ میں دوسرے
 اس سورت میں تیسرے سورہ حجر میں چوتھے سورہ نجا اس سورت میں پانچویں سورہ کہف میں

تھے سورہ طہ میں۔ ساؤن سورہ طہ میں۔ اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو پیدا کیا اور تمہاری صورت میں بنائیں اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے بابت آدم کو پیدا کیا اور اسکی صورت بنائی جیسے اللہ نے اہل کتاب سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہ طور کو اٹھایا اور مراد یہ ہے کہ تمہارے بزرگوں سے جو موسیٰ کے زمانہ میں تھے عہد لیا اور ان پر کوہ طور کو اٹھایا۔ چونکہ آدم علیہ السلام ابو البشر تھے اسلئے انکا پیدا کرنا بمنزلہ گل کے پیدا کرنے کے بنا اسی اعتبار سے اللہ نے یہ خطاب کیا کہ میں نے تو پیدا کیا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فاذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِيْنَ اس سے معلوم ہوا کہ آدم کے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو حکم کیا تھا کہ جب میں آدم کو پیدا کروں اور اس کے بدن میں روح پونکہ دن اسوقت تم اسکو سجدہ کجھو پس آدم کی صورت بنانے کے بعد جو سجدہ کرنے کو کہا اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے جو تکوین حکم بنا گیا تھا اب اس کے ادا کرنے کا وقت ہے۔ ابن کثیر نے تفسیر سورہ بقرہ میں لکھا ہے کہ قتادہ کا قول ہے کہ یہ سجدہ آدم کے لئے تھا اور طاعت اللہ کے کہ حکم کیا تھی اللہ نے آدم کا یہ اکرام کیا کہ اسے پہلے ملائکہ کو اس کے سجدہ کا حکم دیا پس مراد اس سے سجدہ و خضوع ہے جس کے معنی شایستگی کے واسطے سجدہ مذکور ہے نہ سجدہ عبادت۔ اسی قول کو امام راوی اور ابن کثیر نے ترجیح دی ہے یہ سجدہ خضوع ہماری شریعت میں منسوخ ہو گیا اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ سجدہ عبادت اللہ کے لئے تھا اور آدم فقط قبلہ سے اور بعض کا قول ہے کہ سجدہ سے فقط تعظیم مقصود تھی نہ حقیقت سجدہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آدم کے لئے سجدہ عبادت نہ تھا۔ ابن کثیر نے تفسیر سورہ بقرہ میں لکھا ہے کہ ابلیس اگر چہ غیور ملائکہ سے پیدا نہیں ہوا تھا مگر انہیں میں شامل تھا اسلئے اس خطاب میں ملائکہ کے ساتھ شریک تھا اور جبرائیل بن جبریل بن جبرائیل متعدد ہیں عباس سے نقل کیا ہے کہ ابلیس ملائکہ کے اُس گروہ میں سے تھا جن کو جبرائیل نے منسوخ اور جبرائیل نے منسوخ کر دیا اس کے علاوہ ابن مسعود وغیرہ چند صحابہ سے بھی یہی قول نقل کیا ہے ان ملائکہ کو جن اسلئے منسوخ تھے کہ وہ غارین جنت تھے اسوقت ابلیس کا نام عزرائیل تھا

مٹی سے افضل ہے جو شخص آگ سے سینہ وہ اُس سے افضل ہے جو مٹی سے سینہ ابلیس نے اس
 دو میں میں ایک توبہ غلطی کی کہ فضیلت ثابت کر دینے میں صرف عنصر کا اعتبار کیا اور یہ نہ سمجھا کہ فضیلت
 اُس کو ہوتی ہے جسکو اللہ فضیلت دے عنصر کا اس میں کچھ اعتبار نہیں۔ دوسری غلطی ابلیس کی یہ تھی کہ
 اُس نے آگ کو مٹی سے افضل سمجھا حالانکہ مٹی متحل ہے اور درختوں کو جاتی ہے اور پڑھاتی ہے اور
 آگ میں سرعت اور خفت ہے اور جلاتی ہے اور غارت کرتی ہے پس افضل مٹی ہونی نہ آگ اور بہت
 بڑی خطا ابلیس کی یہ تھی کہ اُس نے اللہ کے حکم کے مقابلہ میں اپنے قیاس سے کام لیا تفسیر کبیر میں
 لکھا ہے کہ واحدی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ابلیس کو اس قیاس سے اللہ کی اطاعت
 اولیٰ تھی اُس نے اللہ کی نافرمانی کی اور قیاس کیا اور سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا اور قیاس کی
 وجہ سے وہ کافر ہوا پس جو شخص دین میں اپنی رائے سے قیاس کر لگا اللہ اُسکو ابلیس کے ساتھ ملا دیگا
 ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن جریر نے بسند صحیح اس آیت کی تفسیر میں حسن بصریؒ سے روایت کی ہے
 کہ ابلیس نے قیاس کیا اور سب سے پہلے قیاس کر کے اللہ اور وحی سے پہلے اپنے تئیں عزت سے بلند سمجھ
 ابن سیرین سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کھا کہ سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا اور چاند
 سورج کو بھی فقط اپنے قیاسوں سے لوگوں نے معبود بنایا پھر حالت اُس قیاس کی ہے جو اللہ کے
 حکم کے مقابلہ میں ہر اس سے ثابت ہوا اگر سور دین میں اتباع حکم چاہیے اپنی رائے کو دخل دینا چاہیو
 اس موقع پر یہ بھی خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اس زمانے کے بعض جمہال مجتہدین کے قیاس پر طعن کرتے
 ہیں حالانکہ مجتہدین کا قیاس اب قیاس نہیں جو مقابلہ حکم قرآن و حدیث کے ہو یا محض رائے سے حکم کیا جا
 بلکہ وہ اب قیاس سے کہ جس چیز کا حکم قرآن یا حدیث میں نہ ملے وہاں اُس حکم کا اعتبار کریں جو اس چیز کی
 نس نظیر قرآن حدیث سے ثابت ہو اور ایسے قیاس کی اجازت قرآن و حدیث سے ثابت ہو فی حدیث
 قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُنْ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا

فَاخْرِجْ اِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِ ۵۰ کما اللہ نے اپنے اثر میں سے اس لئے کہ تجھے
 یہ لائق نہیں کہ تو اس میں تکبر کرے تو نکل جا بیشک تو حقارت پانے والوں میں ہے **ف**
 ابلیس کے تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس پر عتاب کیا اور اسکو حکم دیا کہ تو اس مقام ملکوت سے اتر جا
 یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اس مقام میں رہ کر تکبر کرے تو یہاں سے نکل جا اب تو حقارت پانے والوں میں
 شامل ہو گیا بعض کے نزدیک اس مقام سے جنت یا آسمان مراد ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ ابلیس
 پہلی ہیئت سے نکالا گیا یعنی اسکی صورت بدل دی گئی ابلیس اس مقام سے اس لئے نکالا گیا کہ وہ مقام
 شکرت کا نہیں بلکہ عاجزی کرنے والوں اور مطیعوں کا ہے۔ **فَاخْرِجْ** لکھا کہ بہت سی عمر کویت کی ہر کویت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے لئے عاجزی کرتا ہے اللہ اسکا مرتبہ بلند کرتا ہے اور
 جو تکبر کرتا ہے اللہ اسکو گرا دیتا ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے
 کہ اللہ نے ابلیس محض نافرمانی کی وجہ سے نہیں نکالا بلکہ تکبر کی وجہ سے نکالا **قَالَ ابْلِيسُ**
اِلٰى لِيَوْمِ يُنْفَخُ ۵۱ کما ابلیس نے کہ جب مہلت دے اس دن تک کہ قبروں سے
 اُٹھائے جاوے **ف** شیطان پر رب اللہ کا عتاب ہوا تو اس نے قیامت تک مہلت مانگی
 ایک قول یہ ہے کہ اس مہلت مانگنے سے ابلیس کا مقصود یہ تھا کہ موت سے اسکو نجات مل جاوے
 اس لئے کہ جس وقت مرد سے قبروں سے اُٹھیں گے اس کے بعد کسی کو موت نہوگی اور ابلیس موت سے
 نجات پانے چاہتا تھا کہ سورۃ تک **قَالَ ابْلِيسُ** ۵۲ **اَلَمْ يَنْهَیْکُمْ**
 اللہ نے کما بیشک تو صلت پانے والوں میں ہے **ف** ابلیس نے وقت بے وقت
 مہلت مانگی تھی اللہ نے مہلت تو دی مگر اسکی حد یوم بے وقت تک بیان نہ کی اسوجہ سے مفسرین کا
 اختلاف ہے کہ اللہ نے ابلیس کی درخواست پوری پوری منظور کی یا نہ کی سورہ حجر میں اللہ نے یوں
 فرمایا ہے کہ تم کو وقت معلوم تک مہلت دی گئی وقت معلوم کی مراد یہی اللہ کو معلوم ہے ہندون کو معلوم

اللہ نے دوبارہ اس کے نکل جانے کی اور ذلت و غاری کی اس قول سے تاکید کی پہلے حکم کے بعد
 اسکو بہت مانگے کا موقع مل گیا اور دوسرے حکم کے ساتھ فوراً نکال دیا گیا پھر جو اللہ نے فرمایا کہ جنہم
 سے ہر دو نکلا اس سے ابلیس اور اس کے اتباع مراد ہیں۔ شیطان کی بد نصیبی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی
 کہ اسکو اللہ سے اتنی باتیں کرنے کا موقع ملا کہ ہر ہی سنت کا طوق اس کے گلے میں پڑا حضرت موسیٰ سے
 اللہ نے کلام کیا تو ان کو بڑی عورت حاصل ہوئی اور ان کا ہم کلام اللہ ہوا ابلیس سے بھی اللہ نے
 کلام کیا مگر اسکو سنت حاصل ہوئی فرق اتنا ہے کہ انبیاء سے اللہ نے بطور تعظیم و اکرام کے کلام کیا اور
 ابلیس سے بطور توہین کے کلام کیا اور بعض علماء کا قول یہ بھی ہے کہ ابلیس سے یہ باتیں اللہ نے
 کسی فرشتے کے ذریعہ سے کی تھیں بلا واسطہ جنہم کی تھیں اس لئے کہ انبیاء کے سوا اور دن سے اللہ سے
 کلام نہیں کرتا۔ **وَلَا تَدْعُوا اسْمًا دَانَتْ وَنَرُوْجِبَاتُ الْجَنَّةِ**
فَتَكْفُرُوْنَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
فَتَكُوْنُوا مِنَ الظَّالِمِيْنَ اور اسے آدم رد تو اور تیری بی بی جنت میں پس کہا وہاں
 جا ہوا تم دو دن اور پاس مت جاؤ اس درخت کے کہ ہو جاو گے تم ظالموں میں سے
 اور آدم سے کہنے یہ کہا کہ تو اپنی بی بی کے ساتھ جنت میں اور ان دو دن کو جنت کے سب پہلوں کی اجازت
 کرنا کہ یہ درخت سے منع کیا یہ فصل کلام اسکی تفسیر کا سورہ بقرہ کی جگہ۔ ابن کثیر نے تفسیر سورہ بقرہ میں
 لکھا ہے کہ ابن اسحق کا قول ہے کہ اول اللہ نے ابلیس پر عقاب کیا اور اسکو نکالا پھر آدم کو تمام اسماء
 سکھائے اور ملائکہ کو اسکی مقابلہ میں عاجز کیا پھر کو آدم کی پہلی سے پیدا کیا پھر ان دو دن کو جنت میں
 رہنے کا حکم کیا اور سدی سے ابن عباس اور ابن مسعود وغیرہ چند صحابہ سے روایت کی ہے کہ
 اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکالا اور آدم کو اسمیں رہنے کا حکم کیا آدم کو تنہائی میں وحشت ہوتی تھی
 ان کی جنس کا بڑا اشتہار جس سے راحت پانے ایک مرتبہ وہ سوئے جب آنکھ کھلی تو ان مسکے

سورۃ کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی اللہ نے اسکو آدم کی پہلی سے پیدا کیا مادہ آدم نے اس سے پہنچا اور کون
 اس سے نکلا کہ میں ایک عورت ہوں مادہ سے پہنچا تو کس سے پیدا ہوئی ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں پہلے
 پیدا ہوئی ہوں کہ تو جسے راحت پاوے تب اللہ نے حکم کیا کہ تم دونوں جنت میں رہو۔ ابن کثیر کا قول ہے کہ
 اکثر کاذب یہ ہے کہ وہ جنت آسمان میں تھی لیکن کسی لغوی دلیل سے نہیں معلوم ہوا کہ وہ کونسی جنت تھی اس میں ہی
 اختلاف ہے کہ وہ کونسا درخت تھا جس سے منع کیا گیا تھا یہ وہ درخت تھا کہ ہر انسان کے لئے ہر آدمی
 صواب اور ناجس سے مختلف روایتیں منقول ہیں کہ وہ گھون یا انگور یا انجیر یا کوئی اور درخت تھا۔ اللہ نے آدم
 اور حوا کو سکونت بنایا تھا اور جس حکم میں انکا استعانت نہادہ یعنی حکم تھا کہ کسی درخت کو نہیں کر داتا کہ اسکا پل
 نہ کھاؤ اور اس کے علاوہ جب درختوں کے پھل کھانے کی اجازت دی گئی تھی اور جس درخت سے منع کیا تھا
 اسکی نسبت منافک دینا کہ اگر اس پھل کو کھاؤ گے تو ظالم بن جاؤ گے۔ یعنی اپنے نفس پر ظلم کر دے گے۔
فَوَسْوَسَ إِلَيْهَا الشَّيْطَانُ لِيَكُلَا مِنْهَا وَبَيَّنَّ لَهُمَا
مَنْعَ اللَّهِ عَنْهُمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ هَذِهِ
الشَّجَرَةُ فَإِنَّ لَكُمَا مِنْهَا كُنْ تَكُلَا مِنْ جَنَّتِ الْخَلَاءِ
 تو دوسرے والا ان کے لئے شیطان ہے اس نے شیطان کو کہہ دیا کہ ان سے کہہ دے کہ وہ چاہتا ہے کہ
 ان سے ستر ان کو روکے اب اس نے نہیں منع کیا تھا مادہ سے اب اس نے اس درخت سے منع کر اس سے منع
 کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیں رہو۔ یعنی شیطان کو آدم پر حسد ہوا
 یہ قدر کیا کہ آدم کو کھانا ملا ہوں اور ان پر بھی اللہ کا عتاب ہوا اس لئے اس نے ان دونوں کو بھگا دیا اور اسی
 پھل کی رغبت دلائی جس سے اللہ نے منع کیا تھا اور اس سے شیطان کو مقصود یہ تھا کہ باس جنت آدم و
 حوا سے چھین سکے چاہوں اور وہ ننگے ہو کر وہاں سے نکلیں جس انسان کو قتل دیا ہو تو اسے اسکو اپنا
 ستر کھانا اور کھانا ہوتا ہے پس آدم و حوا کے بھگانے سے شیطان کا مقصود یہ تھا کہ وہ جنت سے

انکار و کفر کی حالت میں پیدا ہوا اور ان کے اعتقاد سے ستر جو باس میں چپے ہوئے تھے اور ان کی نگاہوں
 پر اس سے بڑھے وہ ان کے سامنے نہ تھے کہ انہیں اور اپنے آپ کو نہ گاد بیکر کر انکو صدمہ ہو شیطان جاننا تھا
 کہ ان فرشتوں کو اللہ کا کتاب ہو گا جنت سے نکلے جائیگا لباس پہنے جاویں گے برقعہ ہو جائیگا
 اور انکی طبیعت کا مختلف کیا جائیگا کہ انکی نگاہوں کے سامنے بھی بلا ضرورت برہنہ ہونا انکے لئے سخت عذاب ہے
 اس پر انکا کسے کسے شہید ہوا ان انکے کچھ کچھ چوچا عیہ معلوم نہیں ہوا اور جو کچھ خدا کے مشورہ میں دفعہ
 سورۃ البقرہ میں مذکور ہیں مگر یہ معلوم ہے کہ کسیر عرج شیطان نے ان سے بائیں کہیں اور یہ کھا کہ اللہ نے انکو
 اس دشت کا پہلے کھدے کو اس لئے منع کیا ہے کہ اگر غم اس دشت کا پہلے کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے
 اور عیشہ بہشت میں رہو گے یہی بیان ہے نہ نکلا گے اس لئے کہ اس پہل کی تاثیر ہی ہے پس اگر تم فرشتہ بنانا چاہو
 یا عیشہ بہشت میں رہنا چاہتے ہو تو اسکا پہل کھاؤ۔ اگرچہ حضرت آدمؑ مہربان میں فرشتوں سے افضل تھے
 اگر فرشتوں کو یہ قوت اللہ سے دی تھی کہ دم بھر میں جہان جاہلین پہنچ جائیں اور جس بہشت میں جاہلین
 قاصر ہو جائیں پھر قوت حضرت آدمؑ کو حاصل نہ تھی پس شیطان نے حضرت آدمؑ کو یہ رغبت دلائی کہ اس پہل کی
 تاثیر ہے کہ اس سے کھانا نہ کھاؤ گے اور ہمیشگی جنت کی حاصل ہو جاتی ہے۔ **وَقَالُوا كَلَّا**
إِنَّا لَكَاثِبُونَ الْمُصْعَبِينَ ۵ اور قسم کھائی انکے لئے کہ میں تم دونوں کے لئے
 نصیحت کرتے ہوں۔ **وَالَّذِينَ يَزِيدُونَ الْفَيْسُخَ** ۶ ان کیسے لکھا ہے کہ قنارہ سے اس کی تفسیر یوں ہوئی کہ
 اگر تم اس سے اللہ کا قسم کھائی اور کھاؤ گے تم سے پہلے پیدا ہوا ہوں اور جنت کا حال مجھ کو تم سے زیادہ
 معلوم ہے تم میری نصیحت مانتو میں تمہارے بھائی کی بات بتاتا ہوں **فَقَالَ لِلْمُصْبِئِينَ كَلَّا**
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۷ یعنی اب میں نے انکو دھوکا دیکر مرتبہ اطاعت
 سے گرا دیا۔ حضرت آدمؑ اس وقت کہ پہنچے تھے کہ اللہ کی قسم بھی کوئی جھوٹی کھاتا ہے اس لئے
 شیطان کا فریب نہ ہو چکی **فَلَمَّا أَتَاهَا إِذَا الْقُبُورُ فَتَاتُ لَهَا سَوَاقِطًا**

وَنُفِخَ فِي صُفْرَانٍ عَلَيْهِ سَامِرٌ وَكَرَى الْجَنَّةَ طَوْبَ
 چکر لیا انہوں نے وہ درخت کھل گیا ان کے لئے ستر ان دونوں کا اور ڈھکنے لگے اپنے اور چنبت کے
 پہلے **ف** یعنی جب انہوں نے اس درخت کا پھل کرا لیا تو جنت کا لباس ان کے بدن پر
 اتر گیا اور ان کا ستر کھل گیا جو انکو ناگوار تھا اسلئے وہ جنت کے بتوں سے اپنا ستر ڈھکنے لگے۔
 ان کثیر نے کہا ہے کہ ثوری نے بلند صحیح ابن عباس سے روایت کی ہے کہ درخت انجیر کے
 پتوں سے آدم و حوا اپنا ستر ڈھکتے تھے وَتَذَاهِبُ مَا لَمْ يَنْفَسِكَا
 عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَاقْلُ لَكُمْ أَنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ
 عَدُوٌّ مُبِينٌ اور غاک ان دونوں کو ان کچھ رب سے کہ کیا جی نے منع نہیں کیا تھا ان
 اس درخت سے اور کیا نہیں کھدیا تھا تم سے کہ بیشک شیطان تمہارا کھانا ہوا دشمن ہے **ف**
 بیضاوی نے کہا ہے کہ یہ عقاب اسوجہ سے تھا کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کیوں کی اور دشمن کی بارگاہ
 دیو کا کیوں کیا یا۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ عبد الرزاق نے قنادہ سے روایت کیا ہے کہ آدم نے کہا
 کہ اے اللہ اگر میں توبہ اور استغفار کر دوں تو مجھ کو گناہ میرا معاف ہو گا اللہ نے فرمایا اس صورت میں
 ہم ہر گز جنت میں داخل کر سیکے لیکن ایسے سے صفائی نہ آئی بلکہ مصلحت مانگی اللہ نے فرمایا
 سوال پوچھا اور ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب آدم نے اس درخت کا پھل
 کھایا تو اللہ نے پوچھا کہ تو نے اس درخت کا پھل کیوں کھایا میں نے تجھ کو منع کیا تھا تو آدم نے کہا
 کہ مجھ کو حوا نے حکم کیا اللہ نے کہا کہ میں نے اسکو میرا عذاب دیا کہ جس میں ہی اسکو نکال دینا ہوگی اور کچھ
 جہنم میں ہی تکلیف ہوگی یہ سن کر حوا نے فریاد شروع کر دیا کہ میں نے بھی فریاد ہوگی اور تیری
 اولاد کے لئے بھی فریاد ہوگی۔ **فَاَلَا رَبُّنَا ظَلِمْنَا اِنَّ لَنَا لَلْغَفْرَ
 لَنَا وَرَحْمَةً لَّنْكَوْنُ مِنَ الْخَاسِرِينَ** اُن دونوں نے کہا

کے ہمارے رب سے اپنی جاؤں پر حکم کیا اور اگر تمہارا سے سے بخشش نہ کر گیا اور تم نہ کر گیا البتہ
 ہو جاؤں گے ہم خسارہ پاسنے واسے **ف** یعنی یہی کلمات اللہ نے آدم کے دل میں ڈالے
 جنکی وجہ سے انکی توبہ قبول ہوئی **قَالَ اهْبِطْ اِلَى الْاَرْضِ لِبَعْضِ**
عَذَابِكَ کما اللہ فرمائیے جاؤ بعض تمہارے بعض کے دشمن بنکر **ف** یہ خطاب آدم اور
 حوا اور ابلیس سے ہے اس لئے کہ انہیں تینوں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے مراد یہ ہے کہ آدم و حوا کو مقام جنس
 نچر انہوں نے کا حکم ہوا ابلیس اگرچہ اس سے پہلے اتر چکا تھا مگر آدم و حوا کے ساتھ بتا پیر اسکو اس حکم میں شامل
 کیا اسہیں یہ اشارہ ہے کہ ابلیس جنس آدم سے جدا نہیں ہوتا اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حکم آدم و حوا کو
 جدا ہوا اور ابلیس کے لئے اس سے پہلے ہو چکا مگر اللہ نے اس حکم نفی کی جان بھلا خبر دی کہ ان
 تینوں کو اترنے کا حکم ہو گیا اور بعض کا قول یہ ہے کہ ابلیس آدم و حوا کو ہٹانے کے لئے دوبارہ پہنچا
 تھا اور ان دونوں کے ساتھ زمین دوبارہ اُسکو اترنے کا حکم ہوا اور بعض کی دشمنی بعض کے ساتھ
 کہ ہمیشہ ابلیس جنس آدم کا دشمن رہے گا ابلیس باہمی عداوت ابلیس آدم کی مراد ہے **قَالَ**
فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اور تمہاری زمین میں **ف** یعنی جب تک تمہاری زندگی ہے
 اُسوقت تک زمین میں رہو اور فائدہ حاصل کرو **قَالَ فِيهَا خَيْرٌ** **وَفِيهَا**
مَتَاعٌ **اَوْنِ وَمِنْهَا خَيْرٌ** اللہ نے کہا کہ میں جو کہم اور اسی میں جو کہم
 اور اسی میں سے نکالے جاؤ گے تم **ف** یعنی قیامت تک یہ زمین تمہارے تمہاری زندگی اور موت
 میں رہے گی اور تمہارے بعد قبر ہی زمین میں ہوگی اور قیامت کے دن تم زمین میں سے نکالے جاؤ گے
يَا بَنِي آدَمَ قَدْ اُنْزِلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّرِي سَدَاقَاتِكُمْ
وَلِبَاسًا تَكْبُرُ اے آدم کی اولاد مجھے نازل کیا تب لیا لباس جو دکھاتا ہے تمہاری شرمگاہ کو

اور زینت کا لباس **ف** اول اللہ نے آدم کے غنیمت میں ہی ہر کردار سب سے پہلے جو نعمت
 شیطان نے آدم کو پہنچائی وہ میری کہ اٹکا ستر کو لا اور لباس ستار جو اللہ کی نعمت تھی ان کی نعمت
 اور اس وقت وہ اپنی شہرہ نگاہ پتوں سے ڈھکنے پر مجبور ہوئے اس کے بعد اللہ ہی آدم پر اپنی بہ نعمت کا ہر
 فرماتا ہے کہ پہنے تمہارے لئے یہی لباس نازل کیا ہے جو تمہارے لئے ہے کہ ڈھکنے والا ہے بلکہ جس وقت
 سے نازل کیا گیا ہے یہی تم کو لباس ہے جس سے تمہاری زینت ہوتی ہے اس نعمت کو بیان کر کے آخر میں اللہ
 نے یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ بطور شیطان نے تمہارے لباس یعنی آدم وحو کو ہنگامہ لگا دیا جس
 چھوایا جس سے اٹکا ستر کھلا اسی طرح شیطان کہیں ٹکڑہ ہنگامہ لگا دے۔ اس آیت سے پھر بھی معلوم ہوا
 کہ بلا ضرورت انسان کا ستر کھلنا انسان کے لئے تعصیب ہے اور بطور انسان کی طبیعت میں
 اللہ نے ایسی حیاء الہی ہے کہ بلا ضرورت اس کو ستر کو کھلانا گوارا ہے اسی طرح اللہ کی مرضی ہی
 یہی ہے کہ انسان بلا ضرورت اپنا ستر نہ کھولے اور اللہ نے اپنے بندوں کے لئے جو لباس کی نعمت
 دی ہے اس کی قدر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر میں ایسی حیاتی کہ ترضی سے عارفانہ
 سے روایت کی ہے وہ تھمتی بن کر گہری میری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر پر نہیں پڑی۔
 اس آیت کے شان نزول میں بھلاوی سے بخیر روایت لکھی ہے کہ اگر عیب کی یہ عادت نہ ہو کہ ہر جگہ
 خفا کہہ کا طواف کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بن کپڑوں میں ہم اللہ کا گناہ کرنے ہیں ان کپڑوں کا
 طواف کیا کرتے ہیں اسی معاذ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ خفا جی سے حاشیہ بیضادی میں لکھا ہے
 کہ معاذ میں اسکی تخریج کی ہے وہ روئے مسلمان میں ہی بن لباس سے منقول ہے **وَلِبَاسُ**
النَّسَوٰی ذٰلِكَ خَيْرٌ اور لباس نقوی کا وہ بہتر ہے **ف** لباس نقوی
 سے بیان اور زہر مراد ہے یعنی لباس نقوی تھا جس کے لئے اس لباس سے ہی بہتر ہے جس سے
 ستر عورت ڈھکا ہے اور زینت ہوتی ہے۔ ابن کثیر نے زیور بن اسم سے نقل کیا ہے کہ لباس نقوی

ستر کھلنا انسان کو ناخوش کر دیتا ہے

سے ہی وہی لباس مراد ہے جس کا پہلے ذکر ہوا جو ستر فسیلے والا ہے اور اس کو لباس تقویٰ اس لئے کہا کہ انسان اللہ کے خوف سے اس لباس سے اپنا ستر ڈھکتا ہے پس وہ لباس تقویٰ ہوا۔ تفسیر ابن کثیر
 میں ہی لباس تقویٰ کی تفسیر میں سب سے پہلے یہی قول نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ لباس تقویٰ وہی
 لباس ہے جس کا پہلے ذکر ہوا اللہ نے دوبارہ اس کو پہلے ذکر کیا کہ یہ ظاہر کر دے کہ وہ خیر ہے۔
ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ھ یہ اللہ کی
 نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں **ف** بیضاوی نے لکھا ہے کہ لباس اللہ کی
 رحمت اور احسان کی نشانی ہے اور یہ نعمت اللہ نے دی تاکہ بندے اس کا شکر ادا کریں اور تقویٰ سے
 اختیار کریں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن جریر نے حسن بصری سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے
 عثمان کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خطاب پر پہنچتے آئیں انہوں نے کون کے
 قہار کرنے کا حکم کیا اور کبوتروں کے کھیل سے منع فرمایا اسکے بعد فرمایا کہ ان خصلتوں کو اللہ کے
 ثبوت سے چوڑا اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ تم کو
 اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ جو شخص کسی خصلت کو اختیار کرتا ہے ظاہر میں ہی
 اللہ اسی کا لباس اس کو پہنا دیتا ہے اگر نیک خصلت ہے تو نیکی کا لباس اور بری خصلت ہو تو برائی کا
 لباس پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت **وَلِبَاسِ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ** فرمایا۔ ابن کثیر نے
 لکھا ہے کہ امام احمد نے ابو العلاء شامی سے روایت کی ہے کہ ابی امامہ نے ایک مرتبہ نبی کریم
 پہنے جب وہ لباس ان کے گلے میں پہنچا تو انہوں نے یہ کھا **اَللّٰهُمَّ اَلَّذِيْ كَسَانِيْ مَا اُوْدِيْ**
يَدِيْ سَخِيْنِيْ وَ اَبْجَلَّ يَدِيْ جِيَارِيْ یعنی اے اللہ کے لئے حمد ہے جس نے مجھ کو ایسا لباس پہنایا
 جس سے میں اپنا ستر ڈھکتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کرنا ہوں پھر ابی امامہ نے
 یہ کھا کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

سناتے کہ چھٹھ سے کٹ پڑی ہوئی اور جب وہ لباس اُس کے گلے میں ہو چکے اُس وقت یہ بڑے اسکے بعد
پڑانے کے لئے قصدِ قتل کر دے تو وہ اپنی جات میں اور مرنے کے بعد اللہ کی پناہ اور حمایت میں ہو گا
اس حدیث کی ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ نے بھی روایت کی ہے اور نیز امام احمد نے ابی مطر سے روایت کی
ہے کہ حضرت علیؑ نے تین درم کو ایک کوٹا خریدا اور اُس کو پہنتے وقت یہ کھا اَنَحْذَرُ لَئِنْ رَزَقَنِي مِنَ الرَّيَاسِ
مَا تَحْتَ بَرْنِي النَّاسُ دَاوُدَ اَوْ اِيَّيْ بِرَعُوْزِيْ یعنی جو ہے اُس اللہ کے لئے جس نے عطا کیا مجھ کو ریت کا
ایسا لباس جس سے اپنی زیبائش حاصل کرنا ہوں میں آدمیوں اور اُس سے چھپاتا ہوں میں اپنا ستر
جب حضرت علیؑ نے یہ الفاظ پڑھے تو کسی نے اُن سے پوچھا کہ آپ یہ الفاظ اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکے ہیں تو حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یہ چیز ہے کہ میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ وہ یہی ہی چھٹھتے تھے یَبْنِيْ اَدَمًا لِّفِتْنَتِكَ
الشَّيْطَانُ لَمَّا اَخْرَجَ اَبَاقِيْكُمْ مِنْ اَجْنَةِ يَنْزِعُ
عَنْهَا لِبَاسَهَا لِيُرِيَهُمْ اَسَقُوا اَتَقِيْمَا ط اسے آدم کی اولادِ نسل میں نہ ڈالو تم
شیطان جیسے نکالا تمہارے باب کو جنت سے اسی حالت میں کہ نکال دیا تھا اُن دونوں سے اُنکا
لباس تاکہ اُنکو دکھا دے اُنکی شر مرگاہ **ف** اللہ نے شیطان کی عداوت آدم اور حوا
کے ساتھ نبھا دی پر اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے کہ شیطان کہیں نہ کوئی جنت سے اسی طرح نہ نکالے
جیسے تبار سے ناباب کو نکالا کہ جنت سے نکالا اور وہ اس مصیبت میں مبتلا ہوئے کہ اُن کی شر مرگاہ
اُن کی نظر کے سامنے ہوتی مراد یہ ہے کہ تم شیطان کی پیروی مت کرو اور اس قدر بی دشمن کے دام میں
مت بہنو ورنہ جنت سے محروم ہو جاؤ گے اِنَّ يُّوَالِيَ هُوَ وَاَقْبَلُ مِنْ
حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ط بیشک دیکھتا ہے تم کو شیطان اور اُسکا گردہ اس طرح کہ تم کو
نہیں دیکھتے **ف** یعنی شیطان اور اُسکا گردہ نکو دیکھتا ہے مگر تم اُسکو نہیں دیکھتے پس ایسے

دشمن سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے جو ٹکودیکھے اور تم اسکو نہ دیکھ سکو اس آیت سے معلوم ہوا
 کہ جنات اپنی اصلی صورت پر نظر نہیں آتے البتہ احوال سے انکا نظر آتا ثابت ہے کہ مردہ اپنی
 صورت میں نظر نہیں آتے غیر صورت میں نظر آتے۔ **اَنَا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ**
أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۵ بیشک بنایا میں نے شیاطین کو کافر گنا
 اُنکا جو ایمان نہیں لائے **ف** یعنی ہم نے شیطان کو کافروں کے ساتھ مناسبت کر دی اور
 اُنکے بھکانے پر مسلط کر دیا ہے اور جو اللہ کے مقبول بندے ہیں اُنہیں شیطان کو تسلط نہیں ہوتا
وَإِذْ أَوْفَعْنَا إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِشَ وَالْأَوْدُنَ جَدْنَا عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا
وَاللَّهُ أَعْرَضَ عَنْهُمْ ۶ اور جب وہ کہتے ہیں جیانی کا کام تو کہتے ہیں کہ اسی پر پایا جیتے
 اپنی بات داکو اور اللہ نے ہمیں حکم کیا ہے **ف** انکا کہیں نے مجاہد سے نقل کیا ہے
 کہ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جس حالت میں ہم
 ہمارے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اسی حالت میں طواف کرتی ہیں عورتیں بھی بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتی
 تھیں اور اپنے سانسے سسر کے مقام پر کوئی چیز ڈھک دیتی تھیں اسی باب میں اللہ نے یہ آیت نازل کی
 ان کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس فعل کو انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا تھا اور اپنے بزرگوں کی تائید
 عمل کرتے تھے اور **ف** یعنی کہ ان کے بزرگوں نے یہ فعل اللہ کے حکم کی مطابق نہیں
 کیا تھا۔ **قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْقَوْلِ**
عَلَى اللَّهِ مَا الْقُلُوبُ ۷ تو کہہ دے کہ اللہ حکم نہیں کرتا بیجا کی گائیام کثیر بر اللہ پر
 ایسی بات جو تم نہیں جانتے **ف** یعنی اللہ اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے برائیوں کا حکم نہیں کرتا کیا تم
 اللہ پر بغیر علم کے باتیں بناتے ہو ایسے کہ تم میں سے ٹکود نہیں معلوم ہو کہ اللہ نے یہ حکم کیا ہے۔

قُلْ اَقْرَبُ رَبِّي بِالْقِسْطِ تو کہہ کہ حکم کیا ہے جبکہ میرے رب نے عدل کا
ف عدل کے معنی ہیں کہ ہر چیز میں اعتدال کا لحاظ رکھے حد سے نہ بڑھے پس نیکے ہر طرف
 کرنا حد سے بڑھنا ہو۔ بیان عدل بمقابلہ جہاں کے مذکور ہے یعنی اللہ جہاں کا حکم نہیں کرتا بلکہ اعتدال کا حکم
 کرتا ہے۔ **وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ**
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ط اور سید ہے کہ وہ تم اپنے ہر نماز میں اور ہر پیش کردار میں اس کی
 خالص بنائے اسکے لئے عبادت کو **ف** یعنی اللہ نے مجھے عدل کا حکم کیا ہے اور یہ حکم کیا ہے
 کہ ہر نماز میں اپنے منہ سیدھے کر دینی قبلہ کی طرف منوج ہو۔ خفا جی نے لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف
 توجہ کرو غیر کی طرف توجہ نہ کرو۔ جلالین میں لکھا ہے کہ اقامت وجہ سے اخلاص مراد ہے بنی غلو ص کے
 ساتھ مجددہ ادا کرو۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے عبادت کو اپنے محل میں ٹھیک طور پر ادا کرو اور
 اس سے مراد متابعت رسول سے اور عبادت خالص کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں
 غیر شریک نہ کرو۔ **كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ** ط جیسے پیدا کیا تم کو اسی طرح پلٹ کر
ف یعنی جسکو زمین پیدا کیا ہے وہ زمین بنکر اللہ کے سامنے جاؤ گے اور جسکو کافر پیدا
 کیا ہے وہ کافر بنکر جادے گا یہی تفسیر آیت آئندہ سے مناسب ہے یا مراد یہ ہے کہ ہر طرح مٹوا
 یہ منہ غیر مشغول نہ ہو پیدائش سے تھیں اسی طرح قبر میں آئیں گے اور ان کے قیامت کا رد ہے یعنی جس اللہ
 اول بار تم کو پیدا کر دیا وہ دوبارہ بھی قبر میں آئے گا اسکی جگہ ہے۔ **فَسِرُّوا قَوْلَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**
كَلِمَةً خَلِيقَةٍ ط ایک فری کو ہدایت کی اور ایک فری سے کہ ثابت ہو گئی
 ہو کہ تم گمراہی **ف** یعنی دوبارہ پلٹ کر اس طرح جاؤ گے کہ ایک فری ہدایت پا کر جاؤ گے اور ایک فری گمراہ
 بنکر جاؤ گے ہر ایک کی وہی حالت ہوگی جس حالت پر اللہ نے اسکو پیدا کیا تھا یعنی تقدیر میں جو کچھ اسکے لئے
 تقدیر تھا اور ہر طرح اسکی طیت اور سرشت تھی **إِنَّمَا اخذوا الشَّيَاطِينَ**

أُولَئِكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّكُمْ مُبْتَلَوْنَ

بیشک انہوں نے بنا یا مشیاطین کو دوست نہ اللہ کو اور وہ جانتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں
یعنی غلات ان پر اسوجہ سے ثابت ہوئی کہ انہوں نے اللہ کو چوڑ کر شیطاں کو دوست بنا یا اور
کچھ بھی اسے اس گمراہی کو انہوں نے ہدایت بجا یسے اذ مخرجہ و ارنیہ کم
عند کل مسجد و کلوا و اشربوا فلا تسرفوا
ان لا یحب المسرفین ۵ اسے بنی آدم لازم کر کے اپنے لباس کو ہر نماز میں اور کھانا
اور پو اور حد سے مت بڑھو بیشک اللہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو

ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سلم اور نسائی اور ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اہل عرب
برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے ان کے وہ ہیں یہ آیت نازل ہوئی زینت سے مراد لباس ہے یعنی
عبادت کے وقت لباس کو لازم کر لو برہنہ ہو کر عبادت مت کرو اسی آیت سے نماز میں ستر عورت کا وجوب
ثابت ہوا ہے اور لباس کو جو زینت کے لفظ سے بیان کیا اس میں بھر اشارہ ہے کہ نماز کے وقت شہر
اپنی حیثیت کی مطابق اچھا لباس پہنئے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس آیت سے اور اس مضمون کی جو شہر
ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے وقت اپنی زینت کرنا مستحب ہے خصوصاً جمعہ اور عید کے دن
اور خوشبو لگانا اور مسواک کرنا بھی زینت میں شامل ہے۔ لباس میں افضل سفید رنگ کا لباس ہی چاہئے اور اگر
نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سفید لباس پہنو وہ
تمہارے لئے بہتر لباس ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو دفن کرو۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سہمی
نفل کیا ہے کہ جو لوگ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے وہ موسیٰ ج ج میں چربی کھانا چوڑا پیسے تھے اسکو
اللہ نے فرمایا کھاؤ اور پو حد سے مت بڑھو۔ حد سے بڑھنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ نعرہ جہرام کھانا
دوسرے یہ کہ خواہش سے زیادہ کھانا پس حاصل آیت کا یہ ہر اکہ رزق حلال کو بقدر ہر درت اس کے کھاؤ

۱۰۱
زینت کا وجوب

۱۰۲
سفید لباس افضل ہے

كَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ اِسْمِ طَرَحِ مُفَصِّلِ بَيَانِ
 کرتے ہیں ہم نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں۔ یعنی جس طرح اس حکم کی تفصیل
 دینے بیان کی اسی طرح جانتے ہیں ان لوگوں کے لئے ہر حکم کی تفصیل بیان کرتے ہیں جانتے دانوں
 و لوگ مراد ہیں جنکی سمجھ درست ہے اور وہ دلائل پر غور کے حق کو سمجھ سکتے ہیں قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ
 رَدَى الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَالْآثِمُ وَالْمُنْفِقُ
 بَغْيًا حَقًّا وَاَنْ تُكْشِرُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا
 اَنْ تَقُولُوا اَعْلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ اَلَا تَوَكَّدُ مِنْ كَيْفِكَ حَرَامِ كَيْفَا
 میری رب نے عیانی کی باتوں کو جو انہیں سے ظاہر ہوں اور جو یہی ہوں اور گناہ کو اور سرکشی کو جو انہیں ہوا اور
 یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر د جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں آماری اور یہ کہ اللہ پر وہ باتیں کہ جو
 جو تم نہیں جانتے ۝ پہلی آیت میں یہ بیان ہوا تھا کہ کافروں نے وہ چیزیں حرام کر لیں ہیں جو اللہ نے
 حرام نہیں کیں اِسْمِ کے مقابلہ میں اللہ اس آیت میں ان چیزوں کی تفصیل بیان کرتا ہے جو اللہ نے حرام
 کی ہیں۔ فَوَاحِش سے مراد کبیرہ گناہ ہیں ظاہرہ ہیں جو علانیہ سب کے سامنے کئے جاتے ہیں باطن سے مراد
 وہ ہیں جو چھپا کر کئے جاتے ہیں بعض کا قول ہے کہ فَوَاحِش سے وہ گناہ مراد ہیں جو اعتقاد کے مستورہ سے
 متعلق ہوں جیسے زنا اور ستر کھولنا۔ اِثْم سے مراد گناہ مراد ہے جو نہ کہ فَوَاحِش کی نہی کا زیادہ اہتمام تھا اور نہ ہی
 اس کلام میں برہنہ کی برائی کا ذکر تھا اس لئے فَوَاحِش کی نہی اول تخصیص کے ساتھ بیان کر دی اور ظاہر و باطن
 کی تفصیل سے اسکی اور زیادہ تاکید کر دی پہر اِثْم کے لفظ سے ہر گناہ کی حرمت بیان کی آئین ہی
 فَوَاحِش کی حرمت کی تاکید ہو گئی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اِثْم اُس گناہ کو کہتے ہیں جسکا اثر فقط اپنی ذات پر
 اور بنات اُس گناہ کو کہتے ہیں جسکا اثر دوسروں پر پہونچے جیسے ظلم وغیرہ۔ حرام چیزوں میں اللہ
 نے شرک کو بھی ذکر کیا۔ شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی نسبت یہ اعتقاد

رکھنا کہ وہ جس چیز کو حلال کر دے اور جس چیز کو حرام کر دے چنانچہ کفار کو بیچ بن باس
ہے گو اور چھٹائی کھانے کو جن لوگوں کے کہنے سے حرام پھر لیا تھا اور اس امر پر غور نہیں کیا تاکہ اللہ
نے انکو جسکے قول پر انہوں نے اعتماد کیا تھا حلال حرام کرنے کا کیا اختیار دیا ہے اسی لئے اللہ نے
خزایا کو بھی حرام سے کہ اللہ کے ساتھ کسی ایسے شخص کو شریک کر دیکے شریک کو نے پر اللہ نے
کوئی دلیل نہیں بتا رہی یعنی کسی چیز کے حلال کرنے یا حرام کرنے کا حکم ان لوگوں کو سمجھ لو جن کو اللہ نے
اس حکم کا اختیار نہیں دیا اور چونکہ انکا یہ کھنا کہ اللہ نے ہلکا اسکا حکم کیا ہے۔ یہ مصلحت ہے دلیل نہ اس لئے
قابل اعتبار نہ رہا اور مداخلت و حرمت کا صرف باپ و داد کی تقلید پر ٹھہرا اور یہ شریک ہو اسلئے کہ ان کے
باپ و داد کو اللہ نے حلال اور حرام کرنے کا اختیار نہیں دیا تھا اور پھر اسکو بھی اللہ نے حرام بنا دیا کہ اللہ
کی طرف ایسی حکمت کی نسبت کہ جو جن کو تم کسی دلیل سے نہیں جانتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اسلئے کہ اللہ کا حکم
رسول کے حکم سے ظاہر ہوتا ہے اور یہ حکم کسی رسول کے بیان سے معلوم نہیں ہوا تھا **وَلِكُلِّ**
أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً
وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور ہر قوم کے لئے ایک وقت مقرر ہے ہر جب آتا ہے
وقت انکا نہ تاخیر کرنے میں ایک ساعت نہ تقدیم کرنے میں **ف** یعنی ہر قوم کی شوکت اور
وقت ایک وقت میں تک ہوتی ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے جب وہ وقت آجاتا ہے فوراً اس قوم کی
شوکت ٹوٹ جاتی ہے ایک ساعت کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی پس جس طرح کفار کی پہلی قوم اپنی وقت
مقرر پر پہنچ کر تمام ہو گئیں اسی طرح کفار کہ کا بھی زور ٹوٹنے والا ہے۔ خفا جی نے ایک قول یہ بھی نقل کیا
ہے کہ لکل ائمتہ سے لکل ائمتہ مراد ہے یعنی امت میں سے ہر شخص کے لئے ایک وقت مقرر
ہے اور وہ وقت اسکی زندگی کا زمانہ ہے جب موت کا وقت آتا تو اکبرم کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی
اس آیت میں کافروں کو اللہ نے سزا دیا کہ تم یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ تمکو اللہ کے عذاب سے اسی طرح

ملت سبکی بلکہ ملت ایک وقت مقرر تک ہے جب وہ وقت آیا فوراً اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوجاؤ گے اور یہ جو شبہ ہونا تھا کہ اگرچہ امور اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں تو فوراً عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا اس کا جواب یہی اسی آیت سے ظاہر ہو چکا ہے **يَذُنِّيْ اَدَمَ اَمَّا بَايَنُكُمْ رُّسُلٌ مِّمَّنْ كُمْ لِيُظْهِرُوا لَكُمْ عَلَيَكُمْ اَيُّيَ هَذِهِ السَّبِيلِ وَاصْلَحْ قُلُوبَكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ كَانُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا تَحْزَنْ نُوْنُ** ۱۸ اسے آدم کی اولاد اگر آدمین تم میں رسول جو تم میں سے ہوں بیان کریں تم پر آئینہ میری توجہ کوئی بہرہ نگاری اور نیکی کرے تو ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے **ف** یہ وہ نعمتوں سے جو اللہ نے اہم سابقہ کو بنا دیا تھا اسی کو اللہ بطور حکایت نقل کرنا ہے یعنی ہم نے پہلے اُمتوں کو نشانہ دیا تھا کہ اگر ہمارے رسول میں آدمین جو تم میں سے ہوں اور ہماری آئینہ تمہارے سامنے بیان کریں توجہ کوئی نفوی اور صلاح اختیار کرے گا یعنی انکی اطاعت قبول کرے گا اور ان کے امر دینی پر عمل کرے گا ان پر قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ درج میں پڑیں گے حاصل آیت کا یہ ہوا کہ اگر تم میں ہمارے رسول آدمین تو تم انکی اطاعت کیجیو اسی سے نجات ہے۔ شرط کے ساتھ اسلئے فرمایا کہ ظاہر ہوجاوے کہ رسولوں کا طبع اللہ پر جب نہیں اور اسکو اختیار ہے کہ رسول بھیجے یا نہ بھیجے پس وہ بے شک ہے رحمت اگر بھیجے تو تم پر احسان اور فضل ہے **وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بَايَنُنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُوْنَ** ۱۹ اور انکے گئے ان سے وہ دوزخ والے ہیں وہی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے **ف** اس آیت سے علانیہ استدلال کیا ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے کفار منکرین ہیں نہ ضائق مومنین **فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ** ط کون بڑھ کر ظالم ہے اُس سے جس نے بہتان باندھا اللہ پر جو نشانہ جھٹلایا اُس کی

آیتوں کو **ف** بتان باندھنے سے یہ مراد ہے کہ جو اللہ کا حکم نہ اسکو اللہ کا حکم بتایا یا جو اللہ نے حکم دیا ہے اسکو جھٹلایا **أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ** وہی لوگ ہیں کہ جو بچتا ہے اسکو نصیب انکا کتاب میں سے **ف** کتاب سے مراد لوح محفوظ یعنی تقدیر ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ پر ہمتان باندھتے ہیں اور اسکی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں جب تک انکی محنت کا زمانہ سے اسوقت تک جتنا رزق اور سامان عیش ان کی قسمت میں ہوتا ہے انکو ہونچتا ہے پھر جب موت آتی ہے تو عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا مراد یہ ہے کہ اللہ جو اپنی کتاب میں یہ حکم لکھا ہے کہ میں نیکی پر ثواب اور بری پر عذاب دوں گا اسی وعدہ کی وجہ سے انکو اپنا نصیب حاصل ہوتا ہے یعنی افسر اور لکڑی کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں حتیٰ اذا جاءتهم رسلنا يتفقونهم قالوا این ما لکم تدعون من دون اللہ بیان تک کہ جب آدیکے ان کے پاس ہمارے فرشتے جو جان تپیں کہ بگو کہیں رکھتا ہوں وہ کہتے ہیں اہمیں پکارنے سے اللہ کے سوا قالوا ضلوا عنا وشهدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین کہیں گے وہ کہ غائب ہو گئے تھے اور اقرار کرینگے اپنے نفسوں پر کہ وہ بیشک کافر تھے **ف** یعنی کفار فرشتوں کے جو ہمیں کہیں گے کہ جنکو ہم پکارنے سے وہ آج سے جھوٹ گئے اور اس روز عذاب الہی کو دیکھ کر ان پر حقیقت کھلے گی اور اقرار کرینگے کہ وہ بیشک کافر تھے قالوا ادخلوا فی اہم قد خلصت من قبلکم من الجن والانس فی النار ط کہیں گے (اللہ) داخل ہو جاؤ قوموں میں جو گذرین ہیں تھے پہلے جن اور انس سے اور جن میں **ف** یہ بیان نبیات کے دن کا ہے اس دن اللہ ان سے کہیگا کہ تھے پہلے جو کفار جن و انس گذرے ہیں اور دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہیں انہیں میں تم ہی شامل ہو جاؤ۔ **کَلِمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَعْنَتٌ**

اٰخِرُهَا جو اہل ہونگی قوم سخت کرے گی ساتھ والی کو **ف** یعنی جب ایک رات کے گھنٹے
 داخل ہوں گے وہ اپنی ساتھ والی قوم پر اس یعنی اُن کفار پر جنگ پھڑکی کر کے وہ کفر میں مبتلا ہوئے
 سخت کرے حتیٰ اِذَا اَرْكَبُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ اٰخِرُهَا
 اَوَّلُهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ اَصْلُوْنَا فَارْتَدُّمُ عَنْ اَبَاضِغْفَا
 مِنَ النَّارِ ۗ بَيَانِ ہُنکے جب حج ہو جائیں گے دو رخ میں سب تو کہیں گے اُن کے چلے اپنے
 بھلون کے لئے اسے رب ہمارے انور ہے ہی ہکو گمراہ کیا تو اُن کو آگ کا دونا عذاب دے۔
ف یعنی اُن کو دونا عذاب سے سختی عذاب بنا کر دیک اس دوسرے سے کہ وہ گمراہ ہے دوسرے
 اسوجہ سے کہ انہوں نے ہکو گمراہ کیا **قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلٰكِنْ لَا**
تَعْلَمُوْنَ ۗ کہ کیا اللہ ہر ایک کے سے دونا ہے اور لیکن تم نہیں جانتے **ف**
 یعنی متاخرین تاہیں جب متقدمین فیوض کے سے دوسرے عذاب کی درخواست کرینگے تو اللہ کہے گا
 کہ متقدمین اور متاخرین سب کے لئے دونا عذاب ہے مگر ہکو جو خیر نہیں لگس کس پر کتنا عذاب ہے
 متقدمین اسوجہ سے دوسرے عذاب کے مستحق ہیں کہ خود وہی گمراہ ہوئے اور اپنے بعد آئے والوں کو
 ہی گمراہ کیا اور متاخرین اسوجہ سے دوسرے عذاب کے مستحق ہیں کہ گمراہ ہوئے اور بہر سو ہے سچے اور
 بے دلیل گمراہوں کی تقلید کی **وَقَالَتْ اَوَّلُهُمْ اٰخِرُهُمْ فَاَنَّ**
اَلَكُمُ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَنُؤْفِقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْسِبُوْنَ ۗ اور کہیں گے چلے انہیں کے اپنے بھلون سے اب نہیں ہے نکو ہر کوئی
 بزرگی تو چکو عذاب عوض میں اُسکے جو تم کرتے تے **ف** یعنی جب اللہ یہ کہے گا کہ سب
 لئے دونا عذاب ہے اسوقت کفار متقدمین اپنے متاخرین سے مخاطب ہو کر کہیں کہ نکو ہم پر کوئی نصیبان
 نہیں کہ ہمارے مقابل میں تپس عذاب کم ہو ہماری طرح تم ہی دوسرے عذاب کے مستحق ہو اور ہم تم دونوں

استحقاق عذاب میں برابر ہیں اب اپنے اعمال کا پلاؤ ان الذین کذبوا بالتنا
 و استکبروا عنہا لا تقبلہم ابواب السماء ولا ینزلون
 الحنۃ حتی ینزلوا بخل فی سیم الخیاطہ و کذا لک مجزی
 المجرمین ۵ بیشک جہنم میں جھٹلایا ہوا ہی آیتوں کو اور تکذیب کی نہ کھلیں گے ان کے لئے
 دروازے آسمان کے اور نہ داخل ہوں گے وہ جنت میں بیان تک کہ داخل ہو جاوے اوشہ و سوس کے
 ناکر میں اور اسی طرح سزا دینے میں ہم مجرموں کو **ف** یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور اللہ
 کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ اسکی تفسیر میں بھلا ہم
 نے لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ان کی دعاؤں اور ان کے اعمال اور ان کی ارواح کے لئے آسمان کے
 دروازے نہ کھلیں گے جس طرح مومنین کی دعاؤں اور اعمال اور ارواح کے لئے آسمان کے دروازے
 کھلتے ہیں اور ملائکہ ان کو لیتے ہیں خفا جی نے لکھا ہے کہ آسمان کے لئے دروازے ہونا اور ان کا
 نیک دعاؤں اور نیک اعمال اور نیک وجوں کے لئے کھلنا اللہ ص قرآن اور حدیث سے ثابت ہے
 اسلئے اس میں تاویل کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن جریر اور ابو داؤد اور نسائی اور
 امام احمد نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاجر کے روح قبض ہونے کا ذکر کیا
 پھر یہ فرمایا کہ اسکو فرشتے آسمان کی طرف لیجاتے ہیں جب کسی ملائکہ کے گردہ پر گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے
 ہیں کہ یہ کسکی روح خبیث ہے عذاب کے فرشتے اسکا وہ نام لیتے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ
 توہین کا نام تھا جب آسمان تک پہنچتے ہیں تو اس کے لئے آسمان کا دروازہ کھلواسے میں پس اس کے لئے
 دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی لا تقبلہم ابواب السماء الا بہ
 خفا جی نے ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ آسمان کے دروازے کھلنے سے برکت اور رحمت کا نازل ہونا مراد
 یہ ہے کہ ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھلنے سے مراد یہ ہے کہ ان پر برکت اور رحمت نازل نہ ہوگی

پیرائے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جب کہ اونٹ سوئی کے ناکے داخل ہو جائے یعنی جس طرح
اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال ہے اسی طرح کافروں کا جنت میں داخل ہونا محال ہے مطلب یہ
ہو کہ اگر وہ داخل ہوں گے پیرائے فرماتا ہے کہ ہم عربوں کی طرح صحت عذاب کرتے ہیں **لَهُمْ فِيهَا**
جَمَانٌ مِّمَّا دُونَ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ قَوْمٌ عَوَّاسُونَ ط ان کے لئے جہنم کے فرشتے ہیں اور
اور ان کے اوپر بالا پوشش ہیں **فَإِنَّ** یعنی ان کے نیچے بھی آگ ہوگی اور اوپر بھی آگ ہوگی
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اور اسی طرح جزا دیتے ہیں ہم ظالموں کو **فَإِنَّ**
یعنی ایسے عذاب الیم میں انکو مبتلا کرتے ہیں **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ**
لَا يَكْفُرْ نَفْسًا لَّا وَشَعَرًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کر رہے ہیں تکلیف دہی ہم نفس کو مگر قدرتی ہوگی
گودہاں جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے **فَإِنَّ** یعنی جن کو وہ نیک عمل کر رہے ہیں جنت میں رہیں گے ایمان اور عمل صالح کے
دو کونے ساتھ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا جو کہ ہر عہد میں ایمان اور عمل صالح کے دو کونے کے
ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کوئی مشکل کام نہیں بلکہ یہ ایسے کام ہیں جو انسان سے آسانی کے ساتھ پہنچتی
ہیں باقیہ اگر ان جنت کے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے تو اسے وہ پر ظلم کرنا ہے **وَنُزُلْنَا**
مَائِي صُلًّوْا وَرَبِّعُ مِّنْ غُلٍّ جَرَّيْ مِّنْ تَحْتِهَا أَنْهَارٌ
اور نکال دیں گے ہم جو ان کے سینوں میں ہوگی ناخوشی جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں
فَإِنَّ یعنی ان کے دونوں ہون جو ایک دوسرے سے کیے ہوئے گئے وہ دور ہو جائیں گے
اور سب آپس میں دوست ہوں گے ابن کثیر نے صدی سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے
کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے دروازہ کے پاس ایک درخت کے لگے گا جسکی
برہنہ چھوٹے جاری ہوں گے انہیں سے ایک کا پانی پینے کے لئے آئے گا پیتے ہی ان کے دونوں میں جو ایک

دوسرے سے کہ درت ہوگی وہ سب رفع ہو جائے گی اسی وجہ سے اسکو شراب طور کہتے ہیں
 پر دوسرے چنے عین غسل کریں تو پیر خوشی کی ہوا چلے گی اسکے بعد انہیں پھر کبھی باجم رخ و کدورت
 نہوگی اور ابو اسحق نے بطریقہ عاصم حضرت علی سے بھی نقل کیا ہے اور ابن جریر نے بطریقہ قتادہ
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ مجھ کو ہم امید ہے کہ میں اور عثمان اور طلحہ
 اور زبیر انہیں میں سے ہوں گے جن کے حقین اللہ فرمایا ہے و نزلت عن ابی عبد و رحمہم بن علی رضی اللہ عنہما
 نے ابن حجر سے نقل کیا ہے کہ اس حدیث کو ابن سعد اور طبری نے بطریقہ قتادہ بسند معتبر اور ابن
 ابی شیبہ نے ربیع سے بسند معتبر نقل کیا ہے **وَقَالُوا حَسْبُ لِلَّهِ الْكَذِبُ فَدَعَا**
لَهُمْ أَوْ مَا لَنَا لِنُبَدِّلَ لَوْ كَانَ مَا لَنَا اللَّهُ اور کہیں
 محمد اس اللہ کے لئے جس نے ہمیں راہ دکھائی اسکی اور نہ سمجھے ہم ایسے کہ ہمارے پاس ہے اگر بدایت
 کرتا ہو اللہ **ف** یعنی اللہ نے ہمارے دین کی بدایت کی جسکی جزا میں ہے اللہ علی اور اللہ کریم
 سے ہدایت اور توفیق نہ ہوتی تو ہم ایسی بدایت نہیں پاسکتے تھے **لَقَدْ جَاءَنَا رَبُّنَا بِالْحَقِّ**
رَبِّنَا بِالْحَقِّ جب تک کہ رسول ہمارے رب کے حق سے نہ آتا **فَعَسَىٰ أَمْرُنَا أَن يَخْبِتَ**
رَبُّنَا دِينًا مِّنْ دِينِ آلِهَةٍ مِّنْ دُونِ دِينِ رَبِّنَا اور کہیں **وَقَالُوا قَدْ جَاءَنَا اللَّهُ**
بِآيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور کہیں **وَقَالُوا قَدْ جَاءَنَا اللَّهُ** اور کہیں **وَقَالُوا قَدْ جَاءَنَا اللَّهُ**
 اور کہیں **وَقَالُوا قَدْ جَاءَنَا اللَّهُ** اور کہیں **وَقَالُوا قَدْ جَاءَنَا اللَّهُ** اور کہیں **وَقَالُوا قَدْ جَاءَنَا اللَّهُ**
ف نشانی اور ابن مردودہ نے ابو ہریرہ سے روایت کی کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے کہ ہر اہل جنت اپنا ٹکنا دوزخ میں دیکھے گا اور کہے گا کہ اگر اللہ ہدایت نہ کرنا تو میرا
 یہ ٹکنا نہ ہوتا پھر اللہ کا شکریہ ادا کرتا اور ہر اہل نار اپنا ٹکنا جنت میں دیکھے گا تو اسکو اور حسرت برہمگی
 اسی لئے جنت میں جو مکان اہل نار کے تھے اسکے وارث مسلمان ہوں گے تو نہ کہیاجی تمہاری اعمال

پر اللہ فرماتا ہے کہ اس سورت میں تیرے پاس حق آیا یعنی ایسی روشنی دلیلیں آئیں جو حق کو ثابت کرتی ہیں
حق سے مراد اللہ کی توحید اور محمد کی نبوت اور محمد اور رسا اب اور نبوت و ناز و غیرہ ضروریات دین میں کئی
مشکرین تکذیب کرتے تھے اور اس سورت میں نصیحت کی باتیں مذکور ہیں اور ایسے قصے بیان ہوئے
جو ہونہاروں کے یاد رکھنے کی قابل ہیں اگر پر تمام قرآن میں اسی قسم کی باتیں ہیں مگر اس سورت کی تفصیل
اس لئے کہ اس سورت میں ایک جگہ مذکور ہے کہ کسی اور سورت میں جمع نہیں ہوئے۔

وَقَالِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ آمَنَّا وَاتَّبَعْنَا مَا كَانَتْكُمْ إِنَاءٌ عَمَلُونَ وَاتَّبَعُوا
إِنَّا لَمُنْتَظِرُونَ ۝ اور کہہ دو ان کے جو ایمان نہیں لائے کہ تم اپنے طور پر عمل کرتے رہو تم ہی
عمل کرتے ہو اور تم ہی منتظر ہیں ۝

تم میری ہدایت نہیں مانتے تو تم مانو اور اپنے سرکشی میں مبتلا رہو اور جیسا تمہاری سمجھ میں آتا ہے ویسے
عمل کرتے رہو ہم ہی اپنی سمجھ کی مطابق عمل کرتے ہیں ہم ہی اپنے اعمال کے نتیجے کے منتظر رہو ہم ہی
ہیں آخر معلوم ہو جائے گا کہ زمانہ کی گزشتہ سمجھ میں آتی ہے یا اللہ کا عذاب تم پر آتا ہے جیسا کہ تمہارا

آپنا۔ ۝ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَشْيَاءِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ ۝
کُلُّهُ فَاغْبِثْهُ ۝ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۝ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

اور اللہ کے لئے سب علم غیب آسمانوں اور زمین کا اور اشیاء کی ہر چیز پر پیر و بادین کے سب کام
پس اس کی مبادت کر اور اسی پر توکل کر اور تیرا رب اس کے اعمال سے غافل نہیں ہے

یعنی آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اور جو کچھ ہوا ہے اور ان سب کا علم اللہ سے مختص ہے
کوئی چیز یا کوئی پدید کسی ہی مخفی ہو اس پر ظاہر ہو جائے۔ پس اسے محمد جو کفار تیرے ساتھ سرکشی کرتے

ہیں ان کا حال بھی اللہ کو خوب معلوم ہے اور ان کے ایک ایک عمل کی خبر ہے اور آخرت میں تمام
حوالہ اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں میں نے جس طرح ان کو ہدایت کی اور انہوں نے

جس طرح تیرے ساتھ سرکشی کی یہ معاملہ ہی اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہے وہ تجھ کو اجر عظیم دیگا اور سرکشوں کو سخت سزا دے گا پس تو کافروں کی سرکشی کی کچھ پروا مت کر اور اللہ کی عبادت کر اور اسی پر توکل کرو یہی تجھ کو کافی ہے اور جب اللہ تیرا مددگار ہوگا تو تیری مخالفت اگرچہ بے انتہا ہوں تجھ کو کچھ مسرت نہیں پہونچا سکتے عبادت کا ذکر توکل سے پہلے اس لئے ہوا کہ توکل اوس کیوفائدہ دیتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ پر اللہ اپنی پیغمبر کی تسکین کے لئے فرماتا ہو کہ اللہ تمہارا اعمال سے غافل نہیں ہے۔

سورہ یوسف یکم سورت مکی ہے اور اوس میں ایک سو گیارہ آیتیں اور بارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الترغیب اس کی مدد اللہ کو معلوم ہے اور جو بحث حروف مقطعات قرآنی کی ہے وہ اول مذکور ہو چکی۔
بَلٰکَ اٰیٰتُ الْکِتٰبِ الْمُبِیْنِ ۱۱۱ یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی۔ **ف** واضح کتاب ہے قرآن مراد ہے یعنی یہ آیتیں جو ہم نے تجھ پر نازل کیں ہیں قرآن کی آیتیں ہیں۔ واضح کتاب قرآن اس لئے کہ اگر جو مطالب ضروری ہیں وہ اوس میں بہت وضاحت کے ساتھ مذکور ہیں۔ **اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ** ۱۱۲ ہم نے اوتا را اوس کتاب کو قرآن عربی بنا کر تاکہ تم سمجھو۔ **ف** یعنی اس کتاب کو ہم نے قرآن عربی بنا کر اس لئے نازل کیا کہ تمہاری زبان عربی ہے تم اس کو ابھی سمجھو۔ **مَنْ یَّحْزَنْ تَقْصُّ عَلَیْکَ اَحْسَنَ الْقَصَصِیْنَ اَوْ حَسِبَ اَنَّکَ اَنْتَ الْاَفْرَءُ اَنْ وَاَرْکُزْتَ مِنْ قَبْلِہٖ مِنْ الْعَفْیٰنِ** ۱۱۳ ہم قصہ ذکر کرتے ہیں تجھ سے بہت اچھے بیان میں اس طرح کہ بھیجا ہم۔ میری طرف یہ قرآن اور اگرچہ

اس سے پہلے بخبر دن میں سے نہا ف یعنی ہم اس قرآن کی وحی ایک دوسرے قصہ سے بیان کرتے ہیں ہمارا
طرز بیان بہت اچھا ہے طرزیان کے لہجے ہونے سے مراد یہ ہے کہ نہایت فصیح و بلیغ عبارت میں قصہ
ایسی حکمت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس سے سمجھنے والے کو نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہے۔ یا مراد یہ ہے
کہ یہ قصہ جو ہم بذریعہ وحی تیرے سامنے بیان کرتے ہیں یہ قصہ سب قصوں میں آسمان ہے۔ اذ قال
یوسف لا بی یا ابت انی راایت احد عشر کواکباً و الشمس
و القمر رایتھم لی تسجدین ۱۵ جب کہ یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اسے میری باپ
میں نے گیارہ ستارے اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا میں نے انکو دیکھا کہ مجھ کو سجدہ کرتے تھے۔
ف یہ جو اللہ نے فرمایا تھا کہ اسے محمد ہم تیرے سامنے سب سے اچھا قصہ بیان کرتے ہیں وہ
حضرت یوسف کا قصہ ہے جو اللہ نے بیان کرنا شروع کیا حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے تھے اور
وہ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اور وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ یہ بڑی فضیلت حضرت یوسف کی تھی
کہ وہ خود بھی نبی تھے اور ان کے باپ دادا پر داد ابھی نبی تھے۔ بخاری نے ابراہیم سے روایت کی ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کریم ابن کریم ابن کریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہیں
حضرت یوسف نے خواب میں دیکھا تھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند آسمان سے اترے اور ان
سب نے یوسف کو سجدہ کیا مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ خواب دیکھا تھا اور وقت حضرت یوسف کی عمر
سات برس کی تھی بعض کا قول ہے کہ دس برس کی تھی بعض کا قول ہے کہ سترہ برس کی تھی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے
کہ ابن عباس نے لکھا ہے کہ انبیا کی خواب وحی ہوتی ہے۔ اس خواب میں گیارہ ستارے حضرت یوسف
کے گیارہ بھائی ہیں اور سورج اور چاند حضرت یوسف کے باپ اور ماں ہیں۔ اس خواب کی تعبیر چالیس برس کے
ظاہر ہوئی بعض کا قول ہے کہ چاند سے حضرت یوسف کی والدہ مراد ہیں نہ اس لئے کہ حضرت یوسف کی ماں کچھ نہیں
اور ظہور تعبیر کے وقت مصر میں نہیں تھیں نہ انہیں۔ سچی خواب ایک محل الہام ہوتا ہے جو ملائکہ حالت نوم میں انسان کو

دل میں ڈالتے ہیں اور اس اچال کی قطعیت سمجھ لیں اور اس کی قیامت بہت حدیث صحیح میں دار ہے کہ اگر انسان خواب میں اسی حالت دیکھے جسکو پسند کرنا ہے تو اسکو دو گون کے سامنے بیان کرے اور اگر اسی حالت دیکھے جسکو پسند کرنا ہے تو اس کے بعد جب آنکھ کھلتے تو اسکو وہ بدلے اور بائیں طرف کو تین مرتبہ تھکا کر دے اور اللہ سے دعا مانگے کہ اسی کے شکر بجا دے اور کسی سے اس خواب کو بیان نہ کرے تو یہ وہ خواب کوئی حضرت نہ پہنچا دے گی۔ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَعْصُومُ رُحْمَاكَ عَلَى اخْوَتِكَ فَيَكِيدُ وَالْكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ (باب ۱۱) اے معصوم بیت اس خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بیان کیجیو وہ تیرے لئے کوئی دغا سوچیں گے۔ شیطان انسان کے لئے ظاہر دشمن ہے۔ حضرت یعقوب اس خواب کی قیامت سمجھ گئے کہ اللہ پرست کو اور سب بھائیوں پر عورت دے گا اس لئے اون کو یہ خوف پیدا ہوا کہ یوسف کے بھائی پر ظلم پر حسد کر کے اون کو سیرت نہ پہنچا دیں اور اون کے قتل کی کوئی تدبیر نہ کریں اس لئے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اوسنے آدم اور نوح سے دشمنی کر کے اون کو جنت سے نکلوا یا۔ پس اسی خیال سے اونوں نے حضرت یوسف سے کہا کہ تم اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کیجیو کیا عجب ہے کہ وہی اس کی قیامت سمجھ جاویں اور شیطان اون کے دل میں حسد ڈالے۔ یہ اسے حضرت یعقوب کی نہایت صحیح نبی چنانچہ چند روز کے بعد اس کا ظہور ہو گیا اسی قصے سے علماء نے نتیجہ نکالا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی نعمت حاصل ہو جانے سے پہلے چلا جائے۔

وَكُلِّ لَكَ يَحْتَبِكُ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيَدُلُّكَ عَلَى الْكَوْثَبِ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ اور اسی طرح بزرگ کر گیا جبکو تیرا رب اور سکھا دے گا جبکو حقیقت حدیثوں کی اور پوری کر گیا اپنی نعمت ختمہ پر اور اولاد و عقبہ

جیسے کہ اللہ نے نعمت پوری کی اس سے پہلے تیرے دو بزرگوں ابراہیم اور اسحق پر بیشک تیرا رب جاننے والا حکمت والا ہے۔ **ف** حضرت یعقوبؑ نے یوسفؑ سے کھا کہ جس طرح اللہ نے اس خواب سے تیری بزرگی ظاہر کی ہے اسی طرح اللہ تجھ کو بزرگی دیگا یعنی تو اپنے سب بھائیوں کا سردار ہوگا اور یہ سب تیرے سامنے ذلیل اور عاجز بنیں گے اور اللہ تجھ کو حدیثوں کی تادیل سکھا دیگا۔ حدیثوں کے اکثر کے نزدیک خواب کے واقعات مراد ہیں اس لئے کہ حدیث کے مفہومات کے ہیں اور خواب کے واقعات بھی درحقیقت باتیں ہوتی ہیں سچی خوابیں فرشتوں کی باتیں ہیں اور جہنمی خوابیں شیطان کی باتیں ہیں۔ چنانچہ اللہ نے تعبیر خواب میں حضرت یوسف کو بہت بڑا کمال عطا فرمایا تھا۔ یا حدیثوں سے مراد کتب الہی کی عبارتیں اور انبیاء سابقین کی حدیثیں ہیں۔ یعنی تو اللہ کی کتابوں اور انبیاء کی حدیثوں کا مطلب بہت اچھی طرح سمجھ گا اور اللہ تجھ پر آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا یعنی تجھ کو اولاد یعقوب کو نبوت دے گا یا دین و دنیا کی بزرگی دے گا جیسکہ اللہ نے اس سے پہلے تیرے پر داد ابراہیم اور تیرے دادا اسحاق کو نبوت یا بزرگی دی تھی اللہ خوب جانتا ہے کہ نبوت اور بزرگی دینے کی لائق کون ہے اس کے سب کام حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں یعنی وہ نبوت اور بزرگی اوسى کو دیتا ہے جس کے نفس کو سب بھائیوں سے پاک بناتا ہے یعنی تو اور تیرا خاندان ہو قابل ہے کہ اللہ اون کو یہ بزرگیان دے اس آیت میں جو یہ مذکور ہو کہ اللہ اولاد یعقوب پر اپنی نعمت کامل کرے گا اس سے بعض علمائے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت یوسفؑ کے سب بھائی نبی تھے اس لئے کہ وہ ہی اولاد یعقوب تھے اور کامل نعمت سے نبوت مراد ہے اور پر اس نعمت کو جو ابراہیمؑ اور اسحقؑ کی نعمت سے تشبیہ دی اس سے نبوت کے معنی اور ظاہر ہو گئے۔ قطع نظر اس کے حضرت یوسفؑ نے جو خواب دیکھا تھا وہ میں ستاروں سے اون کے بھائی مراد تھے اور چونکہ ستارے نورانی ہوتے ہیں اس سے بھی ظاہر ہو گیا کہ اون میں نبوت کا نور تھا اب اگر یہ شبہ ہو کہ اونھوں نے حضرت یوسفؑ پر ایسا ظلم کیا جو شان نبوت کے خلاف تھا تو اس کا جواب

تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ امر اذن سے قبل نبوت واقع ہوا۔ اس موقع پر ایک شیخ نے یوسف کے بھائی یعقوب کو معلوم ہوا کہ حضرت یوسف کو نبوت اور بہت سی بزرگیان ملین گی اور وہ سب بھائیوں کے سردار ہوں گے پھر اذن کو حضرت یوسف کی ہلاکت کا خوف اور بھیڑنے کے کھا جانے کا شہرہ کیوں ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے جو حضرت یوسف کو بشارتیں دین پھر بطور علم یقین نہ یقین بلکہ ظن غالب یقین اور قرین موجودہ کے لحاظ سے انہوں نے یہ نتیجہ ثابت کی تھی لیکن نقصانے بشریت اور رعایت شفقت و رحمت خیالات بھی پیدا ہوئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب کو یہ معلوم ہو گیا تاکہ آخر میں حضرت یوسف کو یہ عذاب ملے مگر یہ احتمال تو باقی تاکہ شاید اس سے پہلے اذن پر نعمت نصیب آوے پس ہلاکت کا خیال اذن کو نہ تھا بلکہ حضرت یوسف کی مصیبت کا احتمال تھا اور اذن کے فراق کا رنج تاکہ آخر تک وہ اذن کے شے کی امید بھی رکھتے تھے **لَقَدْ كَانَ فِي نُفُسِكُمْ وَاحْيَاتٍ ۖ أَلَيْسَ لِّلنَّاسِ يَلِينَ ۚ** ہیشک تین پرفتن اور اوس کے بھائیوں میں نشانیاں پونچنے والوں کے لئے **وَ** یعنی جو لوگ یوسف کا قصہ پونچتے ہیں اذن کے لئے یوسف اور اذن کے بھائیوں کے معاملے میں بہت سی عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں بعض اذن میں سے یہ ہیں کہ بزرگی کا مرتبہ انسان کو اپنی کوشش سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ محض اللہ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ جب کو نعمت دینا چاہے کسی کی یہ مجال نہیں کہ اوسکو رد کرے اور اللہ جسکی حفاظت کرے اوسکو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ شیطان بڑے بڑے بزرگوں اور نبی زادوں کو بھکا لیتا ہے۔ حمد کرنے والا ذلیل اور ناکام ہوتا ہے۔ صبر کے انعام بہتری ہوتی ہے۔ فتح الیایان میں قرطبی کا قول یہ نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف کے بارہ بھائی تھے اولیٰ ردیل اور وہ سب میں بڑے تھے۔ دوسرے ٹمھوں۔ تیسرے لادی۔ چوتھے یودا۔ پانچویں زبولون۔ چھٹے شیمون سب ایک ماسے تھے اور ان کی ماکا نام لیا تھا جو حضرت یعقوب کا ناموں

بعض کا قول ہے
کہ خدا کی بچی تھی
۱۲

کی بیٹی تھی۔ ساتویں دن۔ آٹھویں نفوسنا۔ نوین جاد۔ دسویں اور شیریں چارون بہائی دو ہانڈیوں کے
 بطن سے تھے۔ لیا کے مرنے کے بعد حضرت یعقوبؑ نے اوس کی بھن راہیل سے نکاح کیا اوس کے
 یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے۔ یہ کل بارہ شخص حضرت یعقوبؑ کے بیٹے تھے اور انہیں بارہ کی اولاد ہیں
 بارہ خاندان بنی اسرائیل کے ہوئے۔ حضرت یوسفؑ کے حقیقی بہائی فقط بنیامین تھے باقی دس سو بیٹے
 بہائی تھے۔ اِذْ قَالَ الْيَاقُوبُ لِّسُفِّ وَآخُوهُ اَحِبُّ اِلَيَّ مِنْكُمْ اَوْ مِمَّنْ
 عَصَيْتُمْ ط اِنَّ اَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ جیکہ انہوں نے کہا کہ البتہ
 یوسفؑ اور اوس کا بہائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارا ہے حال آنکہ ہم ایک زبردست جماعت
 ہیں۔ بیشک ہمارا باپ ظاہر غلطی میں ہے۔ **ف** یعنی یوسفؑ کے دس سو بیٹے بہائیوں نے یہ
 یہ کہا کہ ہمارے باپ یعقوبؑ کو یوسفؑ اور اوس کے حقیقی بہائی بنیامین سے جتنی محبت ہے اوس قدر ہم سے
 نہیں حال آنکہ وہ تو ابی بچے ہیں کسی کام کی لائق نہیں نہ وہ کھیتی کر سکتے ہیں نہ جانور دن کے چرنے اور پانی
 پلانے کا کام کر سکتے ہیں نہ دشمنوں سے جنگ کی لائق ہیں اور ہم کٹس بہائی زبردست جماعت ہیں سب کام
 بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں پس زیادہ محبت کی لائق ہم سے ہے ہمارا باپ بڑی غلطی میں ہے جو محبت میں
 ہم جو انوں پر چوسے بچوں کو ترجیح دیتا ہے۔ شاید حضرت یعقوبؑ کو ان دونوں سے زیادہ محبت (میلے تھے
 کہ ان دونوں کی ماؤں کو صغیر سن چھوڑ کر مر گئی تھی قطع نظر اس کے حضرت یعقوبؑ ان دونوں بچوں میں
 دینداری اور عقلندی کی علامتیں پاتے تھے اس کے سوا یہ ایک معمولی بات ہے کہ چھوٹی اولاد سے
 محبت زیادہ ہوتی ہے اور یہ امر بقضا سے طبیعت پر تا ہے انسان کے اختیار کو اس میں دخل نہیں ہوتا۔
 اَقْتُلُوا يُوسُفَ اَوْ اَطْرَحُوْهُ اَرْضًا لِّمَنْ لَّكُمْ وَجْهٌ اَبْيَکُمْ وَتَکُوْنُوْا
 مِنْ بَعْدِ ۙ قَوْمًا صَالِحِيْنَ ۝ مارڈالو یوسفؑ کو یا ڈالو کسی زمین میں کہ خاص
 ہو جاوے تمہارے لئے توجہ تمہارے باپ کی اور بن جائو تم اوس کے بعد نیک گروہ **ف**

یوسف کے ہائیون نے یہ مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دو یا کسیین دور کسی ملک میں پھونچا دو کہ پر بیان
 نہ پھونچ سکے جب اس طرح سے یوسف جدا ہو جائے گا تو آئندہ تمہارے باپ کی توجہ تمہارے بیٹے کی طرف
 ہو جائے گی بہرہم اس گناہ سے تو بیکر کے نیک بن جاؤ۔ **قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا**
يُوسُفَ وَالْقَوْسَ فِي غِيَبَتِ الْجُبِّ يُلْقِيْطُهُ لِبَعْضِ السَّيَّارَةِ
اِنْ كُنْتُمْ فَعِلَآئِنَ ۙ اَوْنِمْ میں سے ایک کہنے والے نے یہ کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو
 اور اسے کوئین کی گہرائی میں ڈال دو تاکہ کوئی مسافر اس کو اڈسکا وٹھالے اگر تم کرنے والے ہو۔ **فَت**
 یوسف کے دس سوتیلے ہائیون میں سے نو کا تو مشورہ یہ تھا کہ مار ڈالو یا کسی دور زمین میں پھینک دو مگر ایک
 کہ سید رحرم آیا اور اس نے قتل کرنے یا کسی دور ملک میں پھونچا دینے سے منع کیا بلکہ پر اسے دی کہ اگر تم ہی
 کرنے والے ہو یعنی یوسف کو باپ سے جدا کرنے والے ہو۔ یا مراد یہ ہے کہ میرے مشورہ پر عمل کرنے والے ہوتے
 یوسف کو کوئین کی گہرائی میں ڈال دو کوئی مسافر جب کوئین سے پانی برسے گا اور اس سے معلوم ہو گا کہ کوئین
 میں کوئی لڑکا گر پڑا ہے تو ضرور نکال لیگا اور اپنے ساتھ لے جائے گا اس صورت میں تمہارا مطلب بھی
 ہو جائے گا اس لئے کہ یوسف اپنے باپ سے جدا ہو جائے گا اور یوسف کی جان بھی بچ جائے گی اور جو
 شخص اس کو لے جائے گا اس کی پرورش بھی کرے گا۔ قرآن میں یہ مذکور نہیں کہ کچھ کہتے والے کون سا ہائیون
 تھا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ قتادہ اور محمد بن اسحق کا قول ہے کہ وہ روئیل تھا۔ اور سدی کا قول ہے
 کہ بھودا تھا اور مجاہد کا قول ہے کہ شمعون تھا اسی مشورہ پر سب کا اتفاق ہو گیا اس لئے کہ پر اسے کہیں
 شفقت نہ تھی۔ **قَالُوا يَا بَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُرُنَا عَلٰی يُّوسُفَ وَآنَا لَكَ**
لَتَاَصِحُّوْنَ ۙ اَوْنُوْنَ نے کہا کہ اے ہمارے باپ تجھ میں یہ کیا بات ہے کہ تو یوسف کے
 معاملے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتا حال آنکہ ہم اس کے خبر خواہ ہیں۔ **ف** اب وہ اس فکر میں ہوئے
 کہ سید رحرم یوسف کو اپنے ساتھ جنگل کو لے جائے اور اسی غرض سے اونہون نے باپ سے ایسی فریب کی گفتگو

شروع کی کہ گویا وہ یوسف پر بڑے مہربان ہیں اور بقضائے محبت اوند کو یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ یوسف کو
 جنگل کی سیر کر دین تاکہ اوس کا دل بھلے۔ اس قول سے یہی معلوم ہو گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے سے
 یوسف کے معاملے میں اوند پر اعتبار نہیں کرتے تھے بلکہ یہ خوف رکھتے تھے کہ کہیں وہ یوسف کو
 مضرت نہ پہنچا دیں۔ **اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَآنَا لَهُ كَافٍ ذُوْنٌ**
 یہودیے اوس کو کل ہمارے ساتھ کھاوے اور کھیلے اور بیشک ہم اوس کی حفاظت کریں گے۔ **ف**
 یعنی ہم جو اونٹ چرانے کے لئے کل جنگل کو جا دیں تو یوسف کو یہی ہمارے ساتھ یہودیے وہاں وہ جنگل کے
 میوے کھاوے گا اور کھیلے گا اور تو کچھ خوف مت کر اس لئے کہ ہم اوس کی حفاظت کرنے کو موجود ہیں۔
قَالَ اِنِّي لَخَشِيْئَةٌ اِنْ تَذَهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ
وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ (یعقوب نے) کہا مجھ کو اگر ارا نہیں ہے یہ امر کہ تم اوس کو
 لے جاؤ اور تم کو خوف ہے کہ اوس کو بھیڑ یا کھا جائے اور تم اوس سے بے خبر ہو۔ **ف** حضرت یعقوب نے
 چونکہ یوسف کی جدائی شاق تھی اسلئے اونہوں نے کھا کہ مجھ کو یہ گوارا نہیں کہ تم یوسف کو لے جاؤ اور مجھ کو یہ
 خوف ہے کہ شاید اوس کو بھیڑ یا لے جائے اور تم اوس وقت دوسری طرف اپنے کاموں میں مشغول ہو جاؤ
 خبر بھی نہ پوچھاؤ **اَلَا يٰۤاَكْلَهُ الذِّئْبُ وَتَخُنَّ خُصِيْةً اِنْ اِذَا رَاوْنَہٗ**
 اونہوں نے کہا کہ اگر اوس کو بھیڑ یا کھا لے حال آنکہ ہم ایک جماعت ہیں تو بیشک ہم خسارہ پانے والے ہیں
ف یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دشمن آدمیوں کی جماعت یوسف کی محافظ ہو اور پھر اوس کو بھیڑ یا
 کھا جائے اگر ایسا ہو کہ ہم دشمن مضبوط آدمیوں سے ایک بچے کی حفاظت نہ کر سکیں تو ہم بڑے خسارہ
 پانے والے ہیں یعنی ہم بڑے عاجز ہیں ہم سے کچھ ہی نہیں ہو سکتا۔ **فَلَا تَذَهَبُوْا بِهٖ**
وَاجْمَعُوْا اَلَنْ يَّجْعَلُوْا فِیْ عَقِبَتِ الْجَبَلِ پر جب لگے اوس کو اور
 اونہوں نے اتفاق کر لیا کہ یوسف کو کنوئین کی گہرائی میں الدین (تواؤنوں نے یہی کیا) **ف** یعنی آخر کو

اتنی محنت کے بعد حضرت یعقوبؑ نے یوسفؑ کو اون کے ساتھ کر دیا۔ ابن کثیرؒ نے کہا ہر کہ جن وقت
 حضرت یعقوبؑ نے یہ ارادہ کیا تو اول یوسفؑ کو چاتی سے لگایا اور بوسہ دیا اور دعا کی جب وہ پہلے تو
 جب تک کہ حضرت یعقوبؑ کی نگاہ کے سامنے رہے بڑے پیارا اور محبت کے ساتھ لگے اور جب اون کی
 نگاہ سے پوشیدہ ہوئے تو اونہوں نے یوسفؑ کو یاد دینا اور جزا اور انعام شروع کیا جب اس
 کو کنوئین پر لائے اور وہیں ڈالا تو پھر کیا تھا اور یوسفؑ کو وہیں میں باندھ کر کنوئین میں لٹکانا چاہا تو اس وقت
 یوسفؑ کی یہ حالت تھی کہ جب کسی بھائی کی پناہ دیتے تھے تو وہ ہرگز نہ لٹکا دیتا اور کھانچے مارتا تھا اور اگر یوسفؑ
 کنوئین کا کنارہ پکڑتے تھے تو اون کے ہاتھوں پر لکڑیاں مار دیتے تھے جب وہ کنوئین کی آبی گہرائی میں
 پہنچے تو رستی کاٹ دی جب وہ کنوئین کے اندر گریسے تو کنوئین کے وسط میں ایک شہر تھا اور
 چکر بکھڑے ہو گئے۔ **وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَنْحُسَانِ**
****هُم لَا يَشْعُرُونَ**** اور وحی بھی ہم نے یوسفؑ کی طرف کہ اللہ تو اون کو آگاہ کر دے گا
 اون کے اس کام پر اور انہیں خبر نہ تھی۔ **فَنفَخْنَا فِيهِ** اوس مصیبت کے وقت میں اللہ نے یوسفؑ کے
 پاس وحی بھی کی تو نبیؑ کے ہاتھوں کو اس آفت سے نکالیں گے اور تیری مدد کریں گے اور مرتبہ عالی عطا فرماؤں
 اور ایک وقت وہ آوے گا کہ تو اون کی اس حرکت پر اون کو آگاہ کر دے گا۔ جب اللہ نے یوسفؑ کے پاس
 وحی بھی تو یوسفؑ کے ہاتھوں کو اس کی خبر بھی نہ تھی یا مراد یہ ہے کہ تو ایسی حالت میں اون کو متنبہ کریں گے کہ وہ
 جھگڑے پہنچانے والی باتوں سے تو یوسفؑ ہے۔ ابن کثیرؒ نے کہا ہے کہ ابن جریرؒ نے ابن عباسؒ سے
 روایت کی ہے کہ جب یوسفؑ کے بھائی مصر میں یوسفؑ کے پاس گئے تو یوسفؑ نے اون کو پہچان لیا
 اور وہ یوسفؑ کو نہیں پہچانتے تھے اس وقت یوسفؑ نے پیمانہ کا برتن منگوا کر اپنے ہاتھ پر رکھا اور وہیں چمکی مار کر
 بجایا اور اون سے یہ کہا کہ یہ برتن مجھ سے یہ کتا ہے کہ تمہارا کوئی غلامی بھائی تھا او مسکو تم نے جگل میں
 لپکا کر کنوئین میں ڈال دیا۔ پھر یوسفؑ نے دوبارہ اس برتن کو چمکی سے بجایا اور اون سے کہا کہ یہ برتن مجھ

کہتا ہے کہ تم نے اپنے باپ سے جا کر یہ کہہ دیا کہ اوسکو بھیڑیا کہا گیا اور اوسکے کرتہ میں جو نٹا خون لگا کر باپ کو دکھا دیا یہ سنکر یوسف کے بہائی نہایت حیران ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیسی بات کہ اس برتن نے ہمارے تمام حالات کی خبر کر دی۔ پھر ابن عباسؓ نے کھا کہ یہ جو اللہ نے کھا ہے کہ تو اون کے اس فعل پر اون کو آگاہ کر دے گا اور اون کو خبر نہوگی اسکا بھی خطاب ہے۔ جب وقت حضرت یوسفؑ کو کنوین میں ڈالا اور وقت اون پر مصیبت آئی کہ اون کو ایذا پہنچنے کے لئے دس ظالم و اژن نے اتفاق کیا جن کے دل میں ذرا درد اور رحم نہ تھا حالانکہ یوسفؑ کو اون سے مہربانی کی امید تھی اور یوسفؑ ایسے ناز پر دروہ تھے کہ اوسوقت تک اونہوں نے کسی کی جہڑکی سنی ہی نہ تھی۔ اور جب ایسی حالت میں وہ کنوین کی گہرائی میں پہنچ گئے تو جو صدر مراد پر طاری ہوگا وہ بیان نہیں ہو سکتا اور قوت زندگی کی کوئی امید باقی نہ تھی۔ پس یہ اللہ کی کیسی بڑی رحمت تھی کہ اوس آفت میں اون کو سلامت نکھا اور اوس مصیبت میں اون کی تسکین کے لئے وحی بھیجی اوس آفت کے عجز میں اس وحی سے اون کو بہت بڑی تسلی ہوگئی۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وحی پہنچنے سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبوت پہنچنے میں ہی مل سکتی ہے۔ **وَجَاءَهُمْ بِهَا هَبْشَاءُ عَسَاءَ يَبْكُونَ** اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس رات کو رہتے ہوئے۔ **قَالُوا يَا أَبَانَا أَتَانَا هَبْشَاءُ نَسْتَبِقُ وَتَرْكُنَا** یوسفؑ عند متاعنا **فَاكَلَهُ الدِّيبُ** وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا **وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ** اونہوں نے کھا کہ اسے ہمارے باپ ہم گئے تھے دوڑتے ہوئے اور چھوڑ گئے تھے یوسفؑ کو اپنے سامان کے پاس تو اوسکو بھیڑیا کہا گیا اور تو ہم پر یقین کرنے والا نہیں اور اگرچہ ہم سچے ہوں۔ **ف** یوسفؑ کو کنوین میں ڈالنے کے بعد وہ سب شام کو روتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے اور کھا کہ اسے باپ ہم نے یوسفؑ کو اسباب کے پاس بٹھا دیا تھا اور ہم آپس میں دوڑتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کس میں دوڑنے کی قوت زیادہ ہے اور کون آگے نکلتا ہو

جب ہم واپس آئے تو یہ معلوم ہوا کہ یوسف کو بیرٹا لکھا گیا مگر ہم نہ جانتے ہیں کہ اگر ہم سچ ہی بولیں تو ہم کو کیا
 دہم ہے کہ ہماری بات پر تو یقین نہ کریگا۔ **وَجَاءَ عَلَى مِصْرَ بَدَلٌ** ط
 اور لائے اوس کے کرتہ پر خون جوڑا۔ **فَیْنِیْ** یعنی اوہنوں نے یوسف کے کرتہ پر جو گھونٹیں ہیں
 ڈالتے وقت اون کے بدن سے اُتار لیا تھا کسی جانور کا خون ڈال لیا اور وہ باپ کو دکھا دیا کہ یہ یوسف کا
 خون ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی سے اون کا جوٹ کھل گیا کہ کرتا سلامت تھا کسی جگہ سے ہٹا تھا
 اور اگر بیرٹے نے یوسف کو کہا یا تو کرتا بہت کڑکڑے ہو گیا ہوتا۔ پس اوس کرتے کو سلامت دیکھ کر
 حضرت یعقوبؑ نے سمجھ لیا کہ ان کا بیان صحیح نہیں بلکہ کوئی فریب ہے۔ **قَالَ بَلْ سَوَّيْتُ لَكُمُ**
الْفُسْكَ اَمْ اَطْفَصِرُ جَمِیْلٌ وَاللّٰهُ اَمْسَعَانُ عَلٰمُ الصِّفُوْنِ
 اوس نے کہا بلکہ بنادی ہے تمہارے لئے تمہارے نفوسوں نے کوئی بات۔ پس صبر بہتر ہے اور اللہ
 سے مدد مطلوب ہے اوس پر جو تم بیان کرتے ہو **فَیْنِیْ** یعنی حضرت یعقوبؑ نے کھا کہ جو کچھ تم کہتے ہو ایسا
 نہیں ہوا بلکہ جو کچھ تم کہتے ہو یہ جو بنی بات ہے جو تمہارے دونوں نے تمہارے لئے بنادی ہے تم نے
 یوسف کے ساتھ کوئی دغا کی اور تم سب نے متفق ہو کر مجھ سے بیان کرنے کے لئے یہ جو بنی بات بنو دی کہ
 جو ذکر بیاں ہے۔ پس میرے لئے یہی بہتر ہے کہ میں صبر کروں اور تمہارے جوئے بیان پر میں اللہ سے
 مدد مانگتا ہوں وہ تمہارا جوٹ ظاہر کر دے گا اور مجھ پر یوسف سے ملا دے گا۔ **وَجَاءَتْ**
سَبَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا اِرْدَهُمْ قَادِلًا ذَلُوْا ط قَالَ یٰۤیْشْرِ اے
هٰذَا غُلَامٌ ط وَاَسَرُّوْهُ یَضَاعَةٌ ط وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ عَلِیْمُوْنَ ط
 اور آپا ایک قافلہ تو بھیجا اوہنوں نے اپنے شے کو پہر ڈالا اوس نے اپنا ڈول کھا تو خبری ہو یہ لڑکا ہی
 اور چھپایا اوس کو مال جانکر اور اللہ جانتے والا ہے اون کے کام کو **فَیْنِیْ** اب اللہ یوسف کی خلاصی کا
 طریقہ بتاتا ہے کہ یوسف اوس کنوین۔ یکس طرح نکلے اوس کی عورت یہ ہوئی کہ سودا گردن کا ایک قافلہ

اوس کنوئین کے قریب ٹھہرا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قافلہ ملک شام سے مصر کو جاتا تھا اور وہ لوگ راستہ ہو کر اوس کنوئین کے قریب پہنچ گئے تھے ورنہ وہ کنوئین راستہ سے بہت دور تھا اور مسافر کا گزروان کم ہوتا تھا۔ اہل قافلہ نے اوس شخص کو جو پانی لانے کے کام پر تھا پانی کے لئے بھیجا جب اوس نے پانی بہرنے کے لئے کنوئین میں ڈال ڈالا تو حضرت یوسف رشتی پکڑ کے اوس میں لگا گیا جب اوس نے ڈال کھینچا اور یوسف کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا اور بے اختیار پکارا دٹھا کہ بڑی خوشی کی بات ہے یہ ایک راز کا کھل آیا۔ زیادہ خوشی اس وجہ سے ہوئی کہ حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے اور اونہوں نے یہ حال سب سے چھپایا یعنی جو دو تین شخص آپس کے کنوئین کے قریب تھے اور پانی لانے کے لئے آئے تھے اونہیں کو خبر ہوئی دوسروں سے یہ مضمون چھپایا کہ یہ راز کانوئین میں سے نکلا اور جو اس چھپانے کی یہ تھی کہ اونہوں نے یوسف کو مال تجارت سمجھ لیا اور بچہ قصد کر لیا کہ اوس کو غلام بنا کر بیچیں گے۔ پس اون کو یہ خیال ہوا کہ اگر سب کو یہ خبر ہو جاوے گی کہ یہ راز کانوئین میں سے نکلا ہے تو سب اس میں شریک ہو جائیں گے۔ اس لئے اونہوں نے دوسرے قافلہ والوں سے یہ حال لکھا مگر جو کچھ اونہوں نے کیا یعنی یوسف کو غلام بنایا اوسکو اللہ غیب جانتا تھا کہ یوسف ہرگز غلام نہ تھے مگر اللہ نے یہ سامان یوسف کی رہائی اور اون کے مصر میں پہنچ جانے کا حکم کر دیا۔ یا مراد یہ ہے کہ اللہ جانتا تھا جو کچھ وہ کریں گے یہی کس طرح یوسف کو مصر میں لپکا کر بچیں گے اور پھر اوس کا نتیجہ کیا ہوگا بعض مفسرین کا قول ہے کہ پانی بہرنے والے نے جو یوسف کو دیکھ کر بیشری کہا درحقیقت بیشری ایک شخص کا نام تھا جسکو اوس نے لپکا کہ اسے بیشریہ لڑکا ہے مگر اس قول کو مفسرین نے بہت ضعیف کیا ہے۔ وَشَاكُوهُ بِمَقْعَدِ صَرْحٍ أَيْدِيهِ مُدَوَّجَةٌ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ اور بچہ والا یوسف کو بدلے ناقص قیمت چند روپے کے اور تھے اوس میں بے رغبتی کرنے والے۔ ف مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف

کے بھائی قیس سے دن خیر لینے آئے تو یوسف کو کنوئین میں نہ پایا آخر اس قافلہ میں یوسف کا ہاتھ ملا
 اور سوقت اور نوگون سے کہا کہ مجھ چار غلام بھاگ آیا ہے تب انہوں نے مول لینا چاہا یوسف کے
 بھائیوں نے کم قیمت پر یعنی چند درہم پر یوسف کو بیچ ڈالا اور اسمیں بھی اون کو بے رضی تھی یعنی اس
 قیمت کی بھی بہت پروا نہ تھی اگر وہ بغیر قیمت کے بھی لینا چاہتے تو دیدیتے۔ ابن کثیرؒ نے لکھا ہے
 کہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ بیس درہم کو بیچا تھا اور عطیہ اور عونی کا قول ہے کہ ہر بھائی کے حصہ میں
 دو درہم آئے تھے۔ بعض کا قول یہ بھی ہے کہ بائیس درہم کو بیچا تھا۔ مجاہد کا قول ہے کہ پیرہ دو درہم
 اس قافلہ کے ساتھ گئے اور یہ تاکید کرتے تھے کہ اس غلام کو مضبوط باندھ لو ورنہ بھاگ جاوے گا
 اس میں بھاگنے کی عادت ہے۔ حضرت یوسفؑ نے شاید اس عرصہ میں اپنا قصہ اہل قافلہ سے بیان نہیں کیا
 ممکن ہے کہ اون کو بھوک و خوف ہو کہ اگر بھائی سن لینگے تو مار ڈالینگے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ بھی لکھا ہے کہ بھائیوں
 نے یوسف کو عبرانی زبان میں دھمکایا تھا کہ اگر تو کیسا تو ہم تجھ کو مار ڈالیں گے اور وہ قافلہ اسے عبرانی
 زبان نہیں سمجھتے تھے۔ قطع نظر اسکے اختلاف زبان کی وجہ سے یوسف اور اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے
 جب وہ اہل قافلہ یوسف کو مصر میں لیکر ہوئے تو وہ ان یوسف کو بیچ ڈالا۔ **وَقَالَ الَّذِي**
الْشَّرَّاءُ مِمَّنْ يَمُورُ بِهِمْ إِنِّي أَنَا الْكَافِرُ
يَسْفَعُكَ اللَّهُ وَكَانَ مُسْتَكْبِرًا
 سے اپنی بی بی سے عورت کے ساتھ رکھ کر اس کا مرتبہ شاید وہ بہکون سے یا بنالین ہم اس کو بیچا
ف ابن کثیرؒ نے لکھا ہے کہ یوسفؑ کو اس قافلہ والوں سے جس نے مصر میں مول لینا
 تھا وہ عربی مصر تھا۔ یہ لقب مصر کے وزیر کا ہوتا تھا۔ ابن عباسؓ کا قول ہے کہ اس کا نام قطعیہ
 تھا۔ اور ابن اسحقؒ کا قول ہے کہ اس کا نام اطفیر بن رجب تھا۔ مصر کے خزانے اسی کے قبضہ میں
 تھے اور اس زمانہ میں مصر کے بادشاہ کا نام ریان بن ولید تھا جو قوم عمالقہ سے تھا عربی مصر کی

بی بی کا نام راعیل بنت راعیل تھا۔ اور بعض کا قول ہے کہ اوس کا نام زلیخا تھا۔ ابن اسحق نے
دوسرا قول ابن عباسؓ کا یہ لکھا ہے کہ یوسفؑ کو جس نے سول لیا تھا اوس کا نام مالک بن ذوقین
قریب بن عقیل بن مدیان ابن ابرہیم تھا پھر اوس نے یوسفؑ کو عزیز مصر کے ہاتھ بیچا۔ اس میں
ہی مفسرین کا اختلاف ہے کہ کس قیمت کو بیچا۔ ہر ایک قول یہ ہے کہ یہ بیس دینار کو بیچا۔ دوسرا
قول یہ ہے کہ بیس سے لوگ خریدار نہ آئے اس لئے سب نے قیمت بڑھائی اور آخر مشک اور عنبر
اور حریر۔ اور چاندی۔ اور سونا۔ اور موتی اور جواہرات سے کئی بار اون کو وزن کیا گیا اور وہ اپنی
قیمت میں دیا گیا کل وزن اون کا چار سو رطل تھا۔ واللہ اعلم۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب عزیز نے
اون کو خریدا تھا تو اون کی عمر سترہ برس کی تھی۔ تیرہ برس عزیز کے گھر رہے۔ اور جب ریان
بادشاہ نے اون کو وزیر بنایا تو اوس وقت اون کی عمر تینتیس برس کی تھی اور جب اون کا انتقال ہوا
تو اون کی عمر اکیسویں برس کی تھی۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ عزیز مصر نے اپنی بی بی سے کہا
کہ یوسفؑ کو اچھی طرح خاطر و تواضع کے ساتھ رکھو یا تو ہم کو یہ فائدہ دے گا یعنی ہمارے بار کا انتظام
اوس کی سپرد کر دینگے تو حسن تدبیر سے انجام دینگا جس سے ہمارے مال و متاع کو بڑی ہوگی یا ہم
اوس کو بیٹا بنائیں گے۔ اس لئے کہ عزیز مصر کے کوئی اولاد نہ تھی۔ یہ خیال عزیز مصر کو اسوجہ سے پیدا ہوا
کہ اوس نے قیافہ سے معلوم کر لیا تھا کہ یوسفؑ بڑے عقلمند اور صاحب تدبیر آدمی ہوں گے اسوجہ
سے علماء نے لکھا ہے کہ سب آدمیوں میں زیادہ صاحب فراست تین آدمی ہیں۔ ایک
عزیز مصر کہ اوس نے یوسفؑ کو دیکھ کر معلوم کر لیا کہ یہ بڑے کام کے آدمی ہیں۔ دوسرے
حضرت شعیبؑ کی بی بی کہ اوس نے موسیٰؑ کو دیکھ کر معلوم کر لیا کہ یہ بڑے دیانت اور کارگذار ہیں
اور اپنے باپ سے کہا کہ ان کو اپنے کاموں کے واسطے نوکر رکھ لو۔ تیسرے ابوکر حبیبؑ
جنہوں نے اپنے بعد خلافت کے لئے عمر کو منتخب کیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا

سب آدمیوں میں زیادہ صاحب فراست
تین آدمی ہیں۔

يُوسُفَ وَالْأَرْضَ وَلِنُعَلِّمَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَالْحَادِثَاتِ وَاللَّيْلِ عَلَى أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

یوسف کو زمین میں اور اسے کہ سکھا دیں ہم اور سکھائیں ان کو یقین کی۔ اور اللہ اپنے کام پر قادر ہے اور لیکن اکثر آدمی ناواقف ہیں۔ یعنی جس طرح یوسف ہم نے کنوئین سے نجات دی اور عزیز مصر کے دل میں اوس کی محبت ڈال دی اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین مصر میں مرتبہ عالی دیا اسکے آگے امتیاز عطا کیا ہے کہ تاکہ مصر میں انصاف کے ساتھ حکومت کرے اور اسے کہ ہم اذن کو علم تعبیر سکھا دیں۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے کام پر قادر ہے جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے کوئی اوس کے کام کو روک نہیں سکتا یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے قتل کی تدبیر کی مگر اللہ نے یوسف کو ایسے مرتبہ عالی پر پہنچا دیا کہ انھیں ظالم بھائیوں کو یوسف کے سامنے سر جھکا نا پڑا لیکن اکثر آدمی مشرک ہیں مبتلا ہیں اور اللہ کی قدرت سے غافل ہیں یا مراد یہ ہے کہ اکثر آدمی اللہ کے کاموں کی حکمت اور مصلحت کو سمجھتے نہیں اس لیے کہ بعضے کام بظاہر ناگوار ہوتے ہیں لیکن اون کے نتیجے میں بڑی خوبی ظاہر ہوتی ہے جیسے یوسف کا باپ سے جد اگر ناگوار ہو یا بظاہر مصیبت تھا لیکن اوس کے نتیجے میں بڑے فائدہ ہوئے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْحَسَنِينَ ۝ اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو تو ہم نے اوس کو حکومت اور علم دیا اور اسی طرح جزا دیتے ہیں ہم نیکی کرنے والوں کو ۝ یعنی جب یوسف جوان ہوئے اور اذن کی عقل کامل ہوئی تو ہم نے اون کو حکم اور علم دیا۔ حکم سے یا تو حکمت یعنی عقلندی مراد ہے یا نبوت مراد ہے اور علم سے علم تعبیر اور جمع مسائل دین مراد ہیں۔ ہر اللہ فرماتا ہے کہ جو نیکی کرنے والے ہیں اون کو ہم اسی طرح اذن کی نیکی کا اجر دیتے ہیں اور مرتبہ عالی عطا فرماتے ہیں۔ مفسرین کا اختلاف ہے کہ لفظ اشُد سے کون سی مراد ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن عباس کا قول ہے کہ تینیس برس۔ فقہاء کا قول ہے تیس برس۔

انا من مالکک۔ غیرہ کا قول ہے کہ اشد سے وقت بلوغ مراد ہے۔ واللہ اعلم۔ وَرَأَى دَلِيلًا
 الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ
 هَذِهِ لَيْلَتُكَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَىٰ الْأُفُفَ الْيَوْمَ بِيُوسُفَ بْنَ مَرْيَمَ
 ذَاتِ السَّيِّئَاتِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَذَبُوا وَعَصَوْا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
 زَلِيلٌ۔ یوسف کی خواہش کی اور دروازے بند کر کے یوسف کو اپنی طرف بلایا یہ وحی عورت ہی پر
 عزیز مصر نے تاکید کی تھی کہ یوسف کو قلعہ سیم کے ساتھ رکھو چونکہ یوسف در سے زیادہ حسین تہی اسلحا
 وہ اون کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سات دروازے بند کر کے زلیخا نے
 خلوت کی تھی۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوًى إِنَّ
 لَا يَفْلِكُ الظَّالِمُونَ۔ یوسف نے لکھا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں بیشک وہ میرا
 سردار ہے اوس نے میرا مقام اچھا بنایا ہے اور بیشک بہت انصاف سے ظلم کرنے والے
 قاتل یوسف نے زلیخا کی خواہش اور طلب کا یہ جواب دیا کہ میں اس کام سے اللہ کی پناہ
 مانگتا ہوں اس لئے کہ عزیز جو تیرا شوہر ہے وہ میرا سردار ہے اور محسن ہے اوس نے مجھ کو اچھو طریقہ
 رکھا ہے میں اوس کے ناموس میں بیعت نہ کروں گا اور نہ کرنا ظلم ہے اللہ ظالموں کو نہات
 ضعیف دیتا میں ہرگز اس ظلم میں مبتلا نہ ہوں گا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا
 لَوْ لَا اَنْ رَّا بَرَّهَا رَبُّہٗۤ اَکْرَمَ لَکَ لِنَصْرِفَ عَنْہُ الشُّرُکَ
 وَالْفِئْسَۃَ اِنَّہٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِیْنَ۔ اور بیشک اوس عورت نے
 قصد کیا یوسف کا اور یوسف نے قصد کیا اوس کا اور اگر نہ دیکھی ہوتی یوسف نے اپنے رب
 کی دلیل (تو گناہ میں مبتلا ہو جانا) اس طرح (اوسے بچا یا ہے) تاکہ رو کہ بن ہم اوس
 بُرائی اور گناہ۔ بیشک وہ ہمارے اون بندوں میں سے ہے جو خالص کئے گئے ہیں۔

ف یعنی زمین نے یوسف کا قصہ کیا اور اس کو تخلیق میں زنا کی رغبت دلائی اور یوسف نے بھی اس کا قصہ کیا یعنی بمقتضائے بشریت یوسف کے نفس میں بھی اوس کی خواہش پیدا ہوئی وہ الخیال میں مٹی کہ ہر مرد کے دل میں ایسے موقع پر بمقتضائے رجولیت پیدا ہوتی ہے اور چونکہ وہ اختیار سے باہر ہے اس لئے گناہوں میں شمار نہیں ہوتی البتہ یہ بات گناہ ہے کہ انسان اوس خواہش نفس کی مطابق اپنی خواہش کوئی فعل ظاہر کرے اور یہ امر حضرت یوسف سے ہرگز واقع نہیں ہوا۔ اوس کے قصہ سے فقط خواہش نفس مراد ہے جو انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ اس کی تشریح نے لکھا ہے کہ صحیحین میں ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کبھی حکم کرتا ہے کہ میرا بندہ جب کسی نیکی کا ارادہ کرے تو اوس کی نیکی لکھ لو اور اگر اوس نیکی پر عمل بھی کرے تو دس نیکیاں لکھ لو اور گناہ کا ارادہ کرے اور عمل نہ کرے تو ایک نیکی لکھ لو اس لئے کہ اوس نے اوس گناہ کو میرے خوف سے چھوڑا اور اگر اوس پر عمل کرے تو فقط ایک گناہ لکھو۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ یوسف جو اس گناہ سے بچے اوس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی دلیل ادنیوں نے دیکھ لی یعنی یہ سمجھ لیا کہ زنا اللہ کا گناہ ہے اور موجب اوس کی ناراضی کا ہے اگر یہ دلیل اوس کو یاد نہ آجائے تو وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے اب اللہ فرماتا ہے کہ اس لئے ہم نے گناہ سے یوسف کی محافظت کی تاکہ بڑائی اور فخر اوس سے دور کر دیں اور معصیت کا عیب اوس پر نہ لگے بیشک وہ اوس بندوں میں سے تاجن کو ہم نے اپنے واسطے خالص کر لیا ہے۔ اس امر میں کہ اللہ کی دلیل دیکھنے سے کیا مراد ہے مفسرین کا بڑا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یوسف کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت نظر آئی کہ وہ اپنی اونٹنی دانتوں میں دبا رہے تھے۔ دوسرے یہ کہ اوس کو بھی خیال بندہ گیا کہ عزیز مصر سامنے سے چلا آتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یوسف نے جو اوپر کو نظر اٹھائی تو دوبارہ پر بھی لکھا نظر آیا کہ زنا سے بچو گناہ ہر ابن جریر کا قول ہے کہ صحیح معنی یہ ہیں کہ اوس وقت کوئی ایسی دلیل اللہ نے یوسف پر ظاہر کر دی کہ وہ

گناہ سب سے گنہگار و تقویٰ پر ثابت قدم رہے خواہ وہ دلیل کوئی ان صورتوں میں سے ہو جو سب کے اقوال میں یا فقط اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو اور اللہ علم - **وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَالْغِيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ** اور دروازے وہ دونوں دروازے کی طرف اور بھاڑا (زینا سے) یوسف کا کرتا پیچھے سے اور دو نے پایا زینا کے شوہر کو دروازے کے پاس **ف** یعنی یوسف اوس بلا سے نجات پانیکے کو دروازے کی طرف بھاگے اور زینا اون کو پکڑنے کے لئے پیچھے دوڑی اور یوسف کا بچلا دامن پکڑ کر اونکو کھینچتی تھی کہ وہ دامن پھٹ گیا اور یوسف بھاگے اور زینا پیچھے تھی آخر جب وہ دونوں دروازے کے پاس پہنچے وہاں عزیز مصر موجود تھا۔ **قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** زینا نے کھا کہ میں اس سزا اوس کی جس نے میری بی بی کے ساتھ بُرائی کا ارادہ کیا مگر قید یا دکھ دینے والا عذاب **ف** جب زینا نے عزیز مصر کو دیکھ لیا تو اپنا عیب چھپانیکے لئے یوسف پر ہمت لگانیکا ارادہ کیا اور عزیز مصر سے مخاطب ہو کر یون کھا کہ جو کوئی میری بی بی کے ساتھ بُرائی کا قصد کرے او کی سزا قید کرنے یا خوب مارنے کے سوا اور کوئی نہیں ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ یوسف نے میری ساتھ بُرائی کا ارادہ کیا اب او کی سزا یہ ہو کہ وہ قید ہو یا او کو خوب مارا جائے۔ مارنے سے پہلے قید کا ذکر کیا اسلئے کہ مقصود یہی تھا کہ یوسف مار سے بچ جائے اور قید سے ہی اوس کا مطلب یہ تھا کہ ایک دو دن کے لئے میری حراست میں قید ہوں۔ **قَالَ هِيَ رَأَوْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ** ۱۲ یوسف نے کھا اسی نے مجھکو بھسلا یا تھا اپنی ذات کی محافظت سے اور زینا کے گروہ المون میں سے ایک گواہ ہے

کہ اگر آدمی کہ اگر یوسف کا کرتا سانسے سے چٹا ہو تو زلیخا چچی ہے اور یوسف جو نشا ہونے والوں میں
 ہو اور اگر وہ سکا کرنا چھو چٹا ہو تو زلیخا جو بی بی ہو اور یوسف بچوں میں سے ہے جب یوسف مجبور ہو اور
 زلیخا نے اپنے ہمت لگائی تو چار زلیخا اور کئی بھی حال ظاہر کرنا پڑا کہ اوس از آسم بچیں اور ہونے صدف کہہ کر
 اسی کی طرف سے خواہش کی اور جبکہ اپنی ذات کی محافظت یعنی قید نفوس سے نکالنا چاہتی تھی اگرچہ یوسف
 اس بیان کی تصدیق پر بہت سے قرآن موجود تھو۔ اوک ہو کہ کہتے دیکھ لیا کہ یوسف آگے آگے ہمارے
 تھے حالانکہ اگر وہ زلیخا کے طالب ہوتے تو آگے زلیخا ہوتی اور پیچھے یوسف ہوتے۔ دوسرے یہ
 کہ زلیخا نے اوس روز عمدہ لباس پہنا تھا اور سنگسار کیا تھا۔ یہ بھی دلیل اسی بات کی ہے کہ ہفتہ
 اوسی کی طرف سے تھا۔ تیسرے یہ کہ ایک حدیث تک یوسف اوس گھر میں رہے تھے اور اون کی
 پارسائی اور نیک طبعی سب کو بخوبی معلوم تھی اس لئے اون کی طرف ایسی بدی کا گمان نہیں تھا۔
 چوتھے یہ کہ یوسف بظاہر زلیخا کے غلام تھے اور غلام کو یہ جرأت کہہ ہوتی ہے کہ اپنے مالک پر ایسے
 حملہ کا قصد کرے اگرچہ یہ سب دلائل حضرت یوسف کی برائت کے موجود تھے مگر اس سے بڑا اللہ
 نے حضرت یوسف کی مدد یہ کی کہ ایک گواہ بھی اون کے کلام کی تصدیق کے لئے موجود ہو گیا۔ قرآن
 سے اتنا ثابت ہوا کہ وہ گواہ زلیخا کے گمراہوں میں سے تھا۔ مفسرین سلف کے دو قول ہیں
 ایک قول یہ ہے کہ وہ ایک جوان آدمی تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایک شہر خوار بچہ تھا جو اللہ کی
 قدرت سے بطور خرق عادت گویا ہو گیا۔ بعض حدیثوں میں بھی یہ مضمون وارد ہے۔ گواہ نے دیکھا
 کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے بٹا ہے تو زلیخا چچی ہے اس لئے کہ اگر مرد حملہ کرے گا تو اوس کا مونہ
 عورت کی طرف ہو گا اور عورت کے ہاتھ میں سانسے کا دامن آوے گا اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے ہو
 چٹا ہے تو یوسف ہے میں اس لئے کہ اس سے ظاہر ہے کہ یوسف راغب تھے بلکہ اوس سے
 ہانگے تھے اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے اون کا دامن پکڑا جو پٹ گیا۔ فَلَمَّا رَأَى

فَوَيْسَ الَّذِي قَدَّمْتَهُ لِزَيْنِ بْنِ مَرْثَدَةَ

ہر سب اس نے دیکھا کہ یوسف کا کرنا بچپن سے بڑھتا ہے تو کیا یہ نصیب (اسے عورت) تمہاری گھر سے ہے جبکہ تمہارا گھر بڑا ہے **ف** یعنی جب عورتیں مقرر ہوتی ہیں تو یہ نصیب کیا کرے گا کہ ان بچے سے بڑھتا ہے تو یوسف کی پاکدامنی کے جوہر سے دلائل سے اور ان کے ساتھ یہ قرینہ ملے گا کہ وہ اس کو برا نہیں سمجھتا کہ زینا یوسف پر ہوئی تھی لگائی ہے تب اس سے عورتوں کو تھام لینے کی طرف غائب ہو کر گیا کہ یہ قصہ تمہارے گھر سے ہے جبکہ تمہارا گھر بڑا ہوتا ہے **يُوسُفُ اسْرَضُ عَنْ هَذَا** اور یوسف درگزر اس معاملہ سے **ف** یعنی اس قصہ کو مخفی کر اور کسی سے ذکر نہ کرے۔

وَاللَّهُ تَعَفُّرِي لَئِنْ بَايَعْتُكَ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَالِطِينَ ۝ اور (اسے زینا) تو منفر

تا گیا ہے گناہ کے لئے ایک گناہگاروں میں سے ہے **ف** عزیز مصر نے زینا سے یہ کہا کہ تو گناہگار ہے تو یہ کہہ کر اپنے گناہ کی مغفرت کی اللہ سے دعا مانگ۔ **وَقَالَ يَتْلِفُ فِي الْمَدِينَةِ** اور ات الہیٰ زینا اور **وَقَدْ شَهِدْتُ** ج **قَدْ شَهِدْتُ** احباط **إِنَّا** لَنَرِيهَا فِي كِتَابِ الْمُبِينِ ۝ اور کھاشاک عورتوں نے عورتوں کی بی بی پسلائی ہے اسے تو جوان کہ اس کی ذات کی حفاظت سے بیشک اس کے دل میں بھیج دیا ہے جس ہم سمجھتے ہیں اس کو کہ وہ ظاہر گمراہی میں ہے۔ **ف** یعنی زینا کے اس قصہ کا تمام مصر میں پھیل چکا تھا اور چونکہ زینا عزیز مصر کی بی بی تھی

جو ایک نامور شخص اور بادشاہ کا وزیر تھا اس لئے اور بھی زیادہ لوگ اس قصہ کی طرف متوجہ ہوئے اور شہر کی بعض عورتیں زینا پر ٹھن کر نے لگیں اور بھیجہ کہنے لگیں کہ وہ اپنے غلام پر مبتلا ہوئی ہے اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اس کے دل میں یوسف کا عشق بھیج دیا ہے یہ زینا کی بڑی بد چلتی ہے۔ **فَلَمَّا سَمِعَتْ**

بِخْبَرِهَا اَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَكِينًا وَقَالَتْ اُخْرِجْ عَلَيْهِنَّ ج **عَلَيْهِنَّ** ج **عَلَيْهِنَّ** ج (زینا نے)

اون کی غیبت کرنے کا حال سنا تو اون کو دعوت کا پہنچا اور تیار کی اون کے لئے یکجہ اور مسند اور دیا اور
 سے ہر ایک کو چاکو اور کھا کر اسے یوسف ان کے لئے آجا۔ **ف** در حقیقت زیادہ تر اس کا چوہا
 امرا اور شاہی خاندان کی عورتوں میں ہوا تھا جب زلیخا نے بدستارکہ وہ عورتیں زلیخا کے پیچھے اوس پیچید
 لگاتی ہیں اور طعن کرتی ہیں تو اوس نے یہ شعور کیا کہ گسیطہ وہ ہی یوسف کی صورت دیکھ لیں جب وہ یوسف کا
 حسن و جمال دیکھ لیں گی تب وہ مجھ کو اس حرکت پر معذور سمجھیں گے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن اسحق
 کا یہ قول ہے کہ اون عورتوں کو یوسف کے حسن کی خبر پہنچی تھی اور وہ اوس کے دیکھنے کی مشتاق تھیں اسی
 وجہ سے اونہوں نے زلیخا کا تذکرہ شروع کیا تاکہ یہ خبر شکر زلیخا اور نہیں بلادے اور یوسف کی صورت
 دیکھا دے چنانچہ زلیخا نے اون عورتوں کی دعوت کی اور سامان دعوت میں بہت تکلف کیا ایسی مسترین
 چھان بین جن پر بہت سے تکیے لگائے گئے تھے اور کھانے کے سامان میں ایسے بھلے بھی تھے جو چاکو سے
 کاٹے جاوین جیسے نیوہ وغیرہ اسی وجہ سے ہر ایک کو ایک چاکو دیا اوس کے بعد زلیخا نے کھا کر اسے یوسف فرا
 تو ان کے سامنے تو آجا حضرت یوسف جو کہ اوس کے حکم سے مجبور تھے اور اوس کی مخالفت میں فقط کا خوف تھا
 اسلئے اون کو اوس کے حکم کی مطابقت باہر آنا پڑا۔ **فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ**
وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ اور جب اون
 عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو بڑی شان والا پایا اوس کو اور کاٹنے اور انہوں نے اپنے ہاتھ اور
 اونہوں نے کھا معاذ اللہ نہیں ہے یہ بشر نہیں ہے بلکہ بزرگ فرشتہ۔ **ف** یعنی جب اون عورتوں
 نے یوسف کو دیکھا تو اوس کو بڑی شان والا پایا یعنی حسن و جمال میں اون کی شان بہت بڑی معلوم ہوئی
 اور بزرگی ہی ایسی اون کے چہرہ سے ظاہر ہوئی اور یوسف کو لکھ کر وہ ایسی حیران اور بدحواس ہو گئیں کہ چاکو سے
 نیوہ کے بدلے اپنے ہاتھ زخمی کر لئے اور اون کو خبر نہوئی اور کہنے لگیں کہ حاش اللہ۔ ابن کثیر نے
 لکھا ہے کہ مجاہد کا قول ہے کہ حاش اللہ کے معنی معاذ اللہ ہیں۔ اور بعض کا قول ہے کہ اس کے معنی

اور اس کام کا میں حکم کرتی ہوں اوسکو قبول کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس جن میں میں ہو گیا
 اون کی غیبت کی دن کی اور اب بوفیت کے مرتبہ پر پہنچا اس مرتبہ سے گرجاے گا اور ذلیل ہو جائے گا۔
 قَالَ رَبِّ السَّجُنَ احْبِبْ اِلَيَّ نَارِي عَن نَّبِيِّ الْيَمِثِ وَاَكْلَ الْكُشْمِ
 عَقِي كَيْدَ هُنَّ اَصْبُ الْيَمِثِ وَاَكْنُ لِيْ هُنَّ لِيْ هُنَّ
 کہ اگر اسے رب قید سے زیادہ پسند ہے اس گناہ سے جسکی طرف (یہ عورتیں) مجھے ترغیب
 دیتی ہیں اور اگر تو اون کے مکر کو سمجھے تو نہ مکر دے گا تو میں سب کی جانوں گا میں اون کو قید
 اور ہواؤں گا میں جاہلون میں سے ہوں وہ سب عورتیں جب زلیخا کی ہمدرد اور ہمدردی میں
 نواہن سب نے ملکر دیوٹ سے زلیخا کی سفارش کی اور بہتر غیب کی کہ اگر تو زلیخا کی خواہش پوری کر دے گا
 تو مجھ کو بڑا عیش و آرام ملے گا اور اگر تو اوسکی مخالفت کرے گا تو قید ہوا دے گا اور مرتبہ ذلیل میں
 پہنچ جاوے گا مگر حضرت یوسف ایسے متقی سے کہ اون کو اس گناہ سے سخت نفرت تھی اس لئے اون
 عورتوں کی باتیں سنکر اونہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اسے اللہ جس گناہ کی یہ عورتیں مجھ کو
 ترغیب دیتی ہیں اوس سے مجھ کو قید بہتر ہے اور اگر تو میری ہمدردی کرے گا اور اون کے مکر کو سمجھے تو
 نہ کرے گا تو میں بے اعتنا سے بشریت اس بلا میں مبتلا ہو جاؤں گا اور جاہلون میں شامل ہو جاؤں گا
 پس تو میری مدد کر اور ان کے قابو سے مجھ کو نکال دے اسی حالت میں حضرت یوسف نے اللہ سے مدد مانگی
 کہ اس گناہ سے مجھ کو بچا دے یہ حضرت یوسف کے کمال اتقا اور نہایت خوف الہی کا مرتبہ تھا کہ اگر
 عیش و آرام کو چھوڑ کر جسکی طرف نفس خواہ خواہ راعب ہوتا ہے قید کی مصیبت کو ارا کرنے سے
 اور اس گناہ سے اون کو ایسی نفرت تھی کہ اوسکے مقابلہ میں قید کو پسند کرتے تھے۔
 فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَ هُنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 تو قبول کی یوسف کی دعا اوسکے رب نے اور دور کر دیا اوس سے اون کا مکر بیشک وہ سنو والا جانو والا ہے

ف یعنی اللہ نے یوسفؑ کی دعا قبول کر لی اور ایسا سامان کر دیا کہ یوسفؑ اون سے جدا ہو گئے
 یہ ایک افسانہ اپنے بندوں کی دعا کا سنتے والہ ہے اور اون کی حالت جانتے والا ہے بعض مفسرین
 نے لکھا ہے کہ حضرت یوسفؑ کے لہو اوٹی یہ تھا کہ اوس بلا سے چوستے کی دعا مانگتے قید کا ذکر کرتے
 اور چونکہ اونہوں نے قید کو بھی دیکھا تھا اس لئے اللہ نے پوری دعا قبول کر لی اور وہ قیدین
 سے گئے **ثُمَّ بَدَأَ أَهْلُ مَدْيَنَ بِعِزٍّ مَّا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنْدًا**
حَتَّىٰ يَجِئَ الْغَرَضِيُّ اور وہ لوگ جو قید کر دیں یوسفؑ کو ایک مدت
ف یعنی عجز اور اس کے گدازوں نے اگرچہ یوسفؑ کی برادری کی نشان دہی اور اون کی بچائی
 کے واسطے اون پر ظاہر ہو گیا تھا مگر وہ لوگ اس کی گوی دینا اور یوسفؑ کا زنا چھپے پٹا ہو نہ ہو مگر یہی اون کی برائی
 یہ قریبانی کو بہتر نہیں ہے کہ یوسفؑ کو چند روز کے قید کر دیا جائے اسکی وجہ یہ تھی کہ زنا چھپا ہوا
 ہوئی اور یوسفؑ کے سپرد اور اس کا کانا تا وہ اس نے اس ضد میں جاکر یوسفؑ کے قید کرانے کی تدبیر کی
 اور عرب مصر کو بکا بکا اگر یوسفؑ کو اس کے جرم کی سزا دی جائے تو سب کو سیری برائی کا یقین ہو جائیگا
 اس میں تباہی ہی بدنامی ہے اسلئے ضرور ہے کہ چند روز کے لئے یوسفؑ کو قید میں لایا جائے اور اس
 زلیخا کا مقصود یہ تھا کہ قید کی مصیبت میں ہنس کر شاہد یوسفؑ میری خواہش قبول کر لیا اور سوخت میں
 پر عرب مصر سے سفارش کر کے اسکو قید سے چٹا لونگی عرب مصر نے بھی زلیخا کی اس رائے کو مصلحت سمجھا
 اسلئے کہ اس تدبیر سے زلیخا کی بدنامی کس قدر کم ہوتی تھی علاوہ اس کے بڑی مصیبت اس میں یہ تھی کہ یوسفؑ
 زلیخا سے جدا ہو جائیں گے اور عرب مصر میں یاننا نہ کہ اگر یہ دونوں ایک گھر میں رہیں گے تو پھر قفسہ ارسٹے گا
 اسلئے عرب مصر نے یوسفؑ کو قید میں بھیجا۔ **وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنَ قَالَ**
أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْزِرُ مُهْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَخُجَلُ
فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَأٌ بَيْنَا وَبَيْنَهُ إِنَّا نَرَاكَ

مِنَ الْحَسْبِ بَيْنَهُمْ اور داخل ہوئے یوسف کے ساتھ قید خانے میں دو جوان ایک نے لکھا کہ میں
 خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ انچور کا شیرہ پھوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے لکھا کہ میں خواب میں
 اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر دو تاج ہیں اور ان میں سے پرندہ چار لکھا رہے ہیں۔
 (اے یوسف) تو ہمیں اسکی تعبیر بتاؤ ہم تجھ کو نیکی کرنے والا جانتے ہیں۔ **ف** حسب اتفاق
 جب یوسف قید خانے میں گئے تو دو جوان اور بھی قید خانے میں داخل کئے گئے۔ **ی** ان کا شیرہ
 نے لکھا ہے کہ قناد کا یہ قول ہے کہ ایک دن میں بادشاہ کا ساتھی تھا اور دوسرا دل پکا پلا رہا تھا اور
 قول ہے کہ جو شخص ساتھی کا یعنی بادشاہ کو شراب پلانے کا کام اس کے متعلق تھا اس کا نام بننا رہتا اور
 دوسرے شخص کا نام بکلت تھا۔ سدا ہی کا قول ہے کہ ان کے قید کرنے کی یہ وجہ ہوئی تھی کہ بادشاہ کو
 یہ شبہ ہوا تھا کہ وہ دونوں بادشاہ کو روٹی اور شراب میں زہر دیتے کا ارادہ رکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام
 جب قید خانے میں پہنچے تو چند روز میں تمام قیدیوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ بڑے سخی اور امین اور پستے اور
 اچھی خصلت والے اور عابد و زاہد ہیں اور خواب کی تعبیر سب اچھی بیان کرتے ہیں ان کی عادت تھی
 کہ سب قیدیوں کے ساتھ احسان کرتے تھے مریضوں کی خدمت کرتے تھے اور تمام حقوق معیت اور
 کرتے تھے جب یہ دونوں جوان قید ہوئے تو چند روز میں ان دونوں کو بھی حضرت یوسف سے بڑی
 محبت ہو گئی ان دونوں نے ایک مرتبہ حضرت یوسف سے لکھا کہ واللہ ہم دونوں تیسے بڑی محبت رکھتی ہیں
 حضرت یوسف نے جواب دیا کہ اس وقت تک مجھے جس نے محبت کی ہے اس کے سبب ہی میں نے
 حضرت ضرور پائی ہے۔ میرے باپ نے مجھے محبت کی تھی اسکی وجہ سے مجھ کو ایذا پہنچی زنجانے مجھے
 محبت کی تھی اسکی وجہ سے میں نے بڑا صدمہ اٹھایا اور دونوں لکھا کہ ہم بڑی محبت رکھتے ہیں اور تمہاری نسبت کو اپنی دل سے
 نکال میں کچھ پہر ان دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا جو ساتھی تھا اور خود خواب دیکھا کہ وہ انکو پکا شیرہ پھوڑتا ہے اور دوسرے
 چروٹی چائوالاتا ہے خواب دیکھا کہ میرے سر پر دو تاج کاغوان ہر اور چاروں روٹیوں کو توڑ کر کھاتے ہیں ان دونوں

حضرت یوسفؑ کو اپنی اپنی خواب کی تعبیر بھی ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اکثر مفسرین کا قول یہی ہے کہ اسی دن وہ نوے فی الواقع
 آپ کے ساتھ ابن حشر نے عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت کی کہ ان دنوں وہ نوے حقیقت کوئی خواب نہیں دیکھا تھا بلکہ جو
 آپ کے ساتھ حضرت یوسفؑ کا اٹھان لیا تھا کہ یہ تیرہ تین قائل ہیں کہ انہیں انعام ثلثہ فیہ لاننا انکم مائتہ
 قبل ان یتیمکم ما ذلکم ما صمنا علی ربی اے میں نے ترک کر دیا وہ
 لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہمد کفر وہ انہ یوسفؑ نے کہا کہ انہ
 ہمارے پہلے ہیں کمالاً اور نیکو دیا جاتا ہے مگر میں نہیں بتا دوں گا اس کی تعبیر اس سے پہلے کہ اس
 خواب کا اثر تم پر آوے یہ ان چیزوں سے ہے جو اللہ نے مجھے سکھائی ہیں میں نے ان لوگوں
 کو جو ہر دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے وہ منکر ہیں۔ وَاَبْعَثْ مُلُکَ
 اِبْرٰہِیْمَ اِذَا هِیْمَ وَاِسْحٰقَ وَیَعْقُوبَ اے میں نے اپنے
 (ان دنوں کے سردار) ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ اور یعقوبؑ سے حضرت یوسفؑ علیہ السلام
 نے فوراً ان کی خواب کی تعبیر بیان کی بلکہ ان کو مطمئن کر دیا کہ قبل اس کے کہ تم راسمعیلؑ کو تھوڑا غائب
 کر دے تمہارے پاس آوے میں اس خواب کی تعبیر سے بیان کر دوں گا اور جو اثر ان خوابوں کا تم دونوں
 پر ہو وہ اس سے پہلے ان خوابوں کی تعبیر کو معلوم ہو جائے گی یہ کہ حضرت یوسفؑ نے یہ تفسیر
 شروع کی کہ تعبیر کا علم انکو اللہ نے سکھایا ہے یعنی میں اپنے گمان اور قیاس سے خواب کی تعبیر نہیں بیان کرتا
 بلکہ اللہ کی طرف سے جبکہ وہاں ہوتا ہے اور یہ فضل اللہ کا جو ہر سوجھ سے بڑھ کر میں نے ان لوگوں کا دین
 چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے منکر ہیں اور میں نے ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ
 اور یعقوبؑ پر بزرگوں کا دین اختیار کیا ہے جہیں اللہ کی توحید اور قیامت کی تصدیق کا حکم ہے۔
 مطلب یہ تھا کہ جو اللہ کا سچا دین اختیار کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور اس پر اللہ کا
 کرم اور فضل نازل ہوتا ہے اور اس بیان میں حضرت یوسفؑ نے اپنی نبوت بھی ان پر ظاہر کر دی

یعنی یہ ظاہر کر دیا کہ اللہ نے بزرگوار ہی کے علم تعبیر سکھایا ہے اور یہ سیر المعجزہ ہے۔ خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے جو حضرت یوسفؑ نے یہ نمونہ شروع کی اس سے اوپر کا یہ مقصود تھا کہ دینی کام دنیا کا کام پر مقدم ہونا چاہیے اس لئے تعبیر بیان کرنے سے پہلے انہوں نے عقاید حقہ کی تعلیم مقدم بھی اور یہی وقت ایسا تھا کہ وہ حضرت یوسفؑ کے بیان کو متوجہ ہو کر سنتے اس لئے کہ اسکے بعد ان سے اپنی خوابوں کی تعبیر سننے کے آرزو مند تھے پس ایسے وقت میں خواہ مخواہ حضرت یوسفؑ کی طرف متوجہ ہونے لگے اور تعبیر سننے کے بعد پورا انہیں کوئی غرض حضرت یوسفؑ سے متعلق نہ رہی اسکے علاوہ بڑی ضرورت تعلیم عقاید حقہ کو مقدم کرنے کی یہ تھی کہ اس تعبیر کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا کہ وہ قیدی جو روٹی کھانے والا تھا مارا جاوے گا پس جو نگہ موت اور سکی بہت قریب تھی اس لئے حضرت یوسفؑ کو زیادہ کوشش اس امر کی تھی کہ اول اس کو ایمان سکھاوین تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر پر مر جاوے انہیں وجہ سے حضرت یوسفؑ نے بیان تعبیر کو توڑی دیر ملتوی کر کے اول ایک نمونہ قرین اللہ کی توحید اور قیامت پر ایمان لائے کی خوبیاں ان کے سامنے بیان کیں۔ **مَا كَانَ لِنَأْتِيكَ بِشَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ** **ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ** **وَلَا يَشْكُرُونَ** ہمارے لئے یہ جائز ہے ہمارے لئے کہ ہم شریک کریں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور وسیعاً وسیعاً پر اور لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے **ف** یعنی ہم جو کہ وہ انبیاء میں ہمارے لئے یہ جائز نہیں کہ اللہ کی صفات میں کسی کو اسکے ساتھ شریک سمجھیں یا عبادت میں کسی کو اسکے ساتھ شریک کریں یہ جو فرمایا کہ کسی چیز کا شریک کرنا جائز نہیں کہیں ہر چیز کے شریک کرنے کی نفی ہو گئی پس جس طرح پتہ اور پانی اور آگ کا پوچھا شرک ہے اسی طرح ملائکہ اور انبیاء اور ارواح صالحین کا پوچھا بھی شرک ہے اس لئے کہ ہر چیز میں سب شامل ہیں ہر حضرت یوسفؑ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہم گردہ انبیاء پر فضل ہے جو اسے بلور وحی اور الہام کے

ہر کوئی تعلیم کیا جو کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں کہتے اور نہ ہی اس پر اللہ کا فضل ہے اسی طرح اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اللہ کا فضل ہے کہ یہ چیزیں اللہ کے ساتھ ہیں اور اس کے فضل کی تعلیم کی تاکہ اگر آدمی اللہ کی اس نعمت کا
 شکر ادا نہیں کرتا یعنی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے اور اس کے قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں یہ اللہ کی عتاب کا
 المستحق ہے **وَالرَّيَابُ** غبار ہے **خَيْرُ** خیر **أَمِيرُ اللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ** اللہ کا واحد قہار طاقتور
 قہر یو کیا جدا جدا نہیں ہے **فَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ النُّجُومِ** اگر وہ کسف سے کھڑے ہوں تو کسف سے کھڑے ہوں
 اس کے دو تہ قہر سے کھڑے ہوں کہ کسف سے کھڑے ہوں یا کسف سے کھڑے ہوں یا کسف سے کھڑے ہوں یا کسف سے کھڑے ہوں
 جو کچھ ہے اور کسب پر غالب ہے کوئی اس کی برابر اور مقابل نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی واقعہ اللہ
 کے ساتھ غور کرے تو عقل سلیم ہی گواہی دیتی ہے کہ بہت سی چیزیں کو وجود بنا کر ہی ہے اور یہی غایب کی
 غایب ہے اور کسب پر غالب ہے **فَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْلَمُونَ** کیا تم اللہ کے سوا کچھ عبادت کرتے ہو؟
أَلَمْ يَأْتِكُمْ مِّنَ اللَّهِ الْوَحْيُ قَالُوا بَلَىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَهْتَدُونَ آیا تم کو اللہ کا وحی نہیں آیا؟ ان میں سے ایک گروہ ہدایت
 ناموں کو کہ فرض کر لیا ہے ان کو نہیں اور تمہارے باپ دادا نے ان ناموں کو نام لیا ہے اور ان میں
فَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ النُّجُومِ اگر وہ کسف سے کھڑے ہوں تو کسف سے کھڑے ہوں یا کسف سے کھڑے ہوں یا کسف سے کھڑے ہوں
 یونانی وغیرہ فرضی اور خیالی ناموں کو کہہ رہے ہیں جو کچھ وہ دونوں ہی ہی اہل مصر میں تھے اور وہی اہل
 رکھتے تھے اسلئے حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ تم نہیں پوچھو کہ فرضی ناموں کو نام تم نے یا انہما یوسف نے
 باپ دادا نے مقرر کر کے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی دلیل اس بات نہیں آئی کہ ان کے نام وہ چاہتے
 ناموں کی تقدیر پیش کرتے ہوں ان کی پرستش جائز ہے۔ حاصل اس تقریر کا یہ کہ تمہارے یہ نام
 فرضی چیزیں ان کا کوئی وجود ہی نہیں اور ان کو چاہیے کہ وہ دین اختیار کرے جو اللہ نے
 سکھایا ہوا اور جب اللہ نے ان کی پرستش کا حکم نہیں کیا پھر تم ان فرضی ناموں کی پرستش کیوں
 کرتے ہو حضرت یوسف نے شرک کے رد میں ایسی دلیل بیان کی جو ان کی سمجھت آجائے اور یہ ہے

و اگر
 انا
 او

ہر کہ دین حق وہ ہو گا جو اللہ نے سکھایا ہو گا اور اللہ کے سوا جن چیزوں کی پرستش
 ہے پرستش کے لئے اللہ کا کوئی حکم نہیں آیا فقط اپنی طرف سے یہ رسم مقرر کر لی ہے
 یہی دلیل ہے حکم الہی کے پرستش کرنا کفر ہوئی مگر ابھی ہے۔ **إِنَّا نَحْكُمُكُمْ بِاللَّهِ**
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيُّمُ وَلَكِنَّ الْكَافِرَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ نہیں ہے حکم گمراہی کے لئے اوستے حکم کیا ہو کہ پرستش نہ کرو مگر
 کہی ہو جن سید ہمارے لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے۔ **فَإِن** یعنی اللہ کے سوا کسی کا حکم
 وہ جہاں جب اللہ نے تمہارے مبعودوں کی پرستش کے لئے حکم نازل نہیں کیا تو تم کو بھی
 نہ کہتے ہو اوسے تو یہ حکم کیا ہے کہ اوس کے سوا دوسرے کی پرستش مت کرو پس تم جو اوس
 وادوں کی پرستش کرتے ہو اوس کے حکم کی مخالفت کرتے ہو دین حق یہی ہے کہ فقط اللہ کی پرستش کرو
 غرض کہ عبادت میں شریک مت کرو لیکن اکثر آدمی اسکو نہیں جانتے اور وہ اپنی ہمت
 پر کے سوا دوسری چیزوں کی ہی پرستش کرتے ہیں **يُصَاحِبُنِي السَّجَنُ أَمَا لَأَهْلًا**
فَكَيْفَ يَكُونُ خَمْرًا وَ أَمَّا الْآخَرُ فَيَمْلِكُ مِنَّا كُلَّ الْيَوْمِ
رَأَيْتُ قُضِيَ الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينِ اور قید رہیں
 ایک قید خانہ کا پس پائے گا اپنے سردار کو شراب اور لیکن دوسرا وہ سولی دیا جاوے گا پس
 کہا اور اوس کے سر میں سے مقرر کیا گیا ہے وہ کام جس میں تم پوچھتے ہو۔ **فَإِن** حضرت یوسفؑ
 جب حق کی تعلیم کی اوس کے بعد اون دونوں کی خوابوں کی تعبیر بیان کی اور کہا کہ ایک تم میں کا جو سزا
 ہے یہ خواب دکھاتا کہ وہ انگور کا رس پھرتا ہے اوس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جرم و بری ہو
 قید خانہ پاد بگا اپرا اپنی خدمت پر مقرر ہو گا اور اپنی بادشاہ کو شراب پلاوے گا اور لیکن دوسرا
 شخص پچھلے قید خانہ میں سے یہ خواب دکھاتا کہ اوس کے سر پر روٹیاں ہیں جن میں سے کھڑے

نوح نوح کرنا اور کہاتے ہیں اوسکے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مجرم قرار پا کر سولی دیا جاوے گا اور قتل کے بعد جانور
 اوسکے سر کا بیجا نوح نوح کرنا دینگے۔ یہ معاملہ جبکو تم نے پہنچا تقدیر الہی میں اسی طرح مقرر ہو چکا ہے جو میں نے
 بیان کیا۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ ابن سیرین اور دیگر مفسرین سے متقول ہو کر جب اون دونوں
 یہ تعبیر سنی تو یہ کہا کہ درحقیقت ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا بلکہ اپنی طرف سے جوئی خوابین بنا کر تم سے تعبیر
 پوچھی تھی تو حضرت یوسفؑ نے جواب دیا کہ جو کچھ میں نے بیان کر دیا یہ ضرور واقع ہوگا۔ ابن کثیر نے کہا ہے
 کہ بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی جوئی خواب بنا دے اور اوس کی تعبیر پادوسے تو وہ تعبیر ہی اوس پر
 لازم ہو جاتی ہے امام احمد نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک خواب کی
 تعبیر نہیں دی گئی وہ مثل ایک پرندے کے ہوتی ہے لیکن جب اوسکی تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ واقع ہو جاتی
 ہے اور مسند ابی یعلیٰ بن انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خواب کی صحیح
 تعبیر وہ ہے جو پہلا تعبیر دینے والا بیان کر دے۔ **وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا**
أذْكُرْنِي عِندَكَ يَا لَيْسَ الشَّيْطَانُ بِكَيْسٍ لَّيْسَ فُلَيْتَ
فِي الشَّيْطَانِ لَيْسَ اور کہا اوس سے جسکی نسبت یہ گمان کیا تھا کہ اون دونوں میں
 وہ نجات پانے والا ہے ذکر یہ میرا ہے بادشاہ کے پاس تو بٹلا دیا اوس کو شیطان سے کہ وہ اپنا بادشاہ کو
 اوسکی یاد دلانا تو رہا (یوسف) قید میں چند سال۔ **فَإِذْ** یعنی حضرت یوسفؑ نے اپنی تعبیر میں
 ساتی کو یہ سمجھا تھا کہ وہ قید سے چھوٹے گا اور پھر بادشاہ کو خدمت میں پہنچے گا اوس سے یوسفؑ نے
 یہ کہا تھا کہ تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کر کہیں کہ ایک بیگناہ شخص قید خانہ میں مقید ہے لیکن جب وہ چھوٹا
 اور اپنی خدمت پر پہنچا تو شیطان نے اوس کے دل میں ایسے وسوسے ڈالے کہ وہ بادشاہ کے سامنے
 یوسفؑ کا ذکر کرنا بہر گناہ اور یوسفؑ کی بریں قید میں رہے۔ **بَشَعَ** کالفاظ عربی میں تین سے لے کر ہزار جانا
 ہو۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ وہ بن مہنیہ کا قول یہ ہے کہ حضرت ایوبؑ عیسیٰ بن سات برس رہے

خواب کی صحیح تعبیر وہ ہے جو پہلا تعبیر دینے والا بیان کر دے۔

ع

اور حضرت یوسفؑ ہی قید میں سات برس رہے اور بخت نصر بادشاہ نے بنی اسرائیل کو سات برس تک سختہ ایزادی۔ حضرت یوسف نے جو اس شخص سے کہا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کیجیو اس سے ظاہر ہو گیا کہ انسان اگر اللہ پر توکل کرے اپنے کاموں میں ظاہری اسباب کی طرف توجہ کرے تو میں نہیں بلکہ سنت انبیا ہے۔ ابن جریر کی تفسیر میں ایک روایت یہ بھی ہوئی ہے کہ حضرت یوسفؑ نے غیر اللہ سے مدد مانگی اس کے عتاب میں وہ اتنی طویل مدت قید رہے۔ ابن کثیرؒ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے دو راوی اس کے مخرج ہیں اور اس قسم کی روایتیں حضرت یوسفؑ کے معاملے میں جو نبی معصوم تھے مقبول نہیں ہو سکتیں۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُتَبِلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُتُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءُوسِي إِنْ كُنْتُ لِلرُّءُوسِ نَذِيرٌ

اور بادشاہ نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں سات بیل موٹے کھاسے جاتے ہیں اون کو سات بیل دُبے اور سات خوشبو سبز اور دوسرے خشک اور سرد اور جواب دو میری خواب کا اگر تم ہو خواب کی تعبیر کرنے والے۔

جب اتفاق ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ ریان نے یہ خواب دیکھا کہ سات موٹے بیل ہیں اور سات دُبے ہیں لیکن دُبے بیل موٹے بیلوں کو کھاسے جاتے ہیں اور اس طرح ناچ کے دانوں کے سات سبز خوشے اور سات خشک ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پوری خواب یوں تھی کہ سات خشک خوشے سبز خوشوں پر اس طرح لپٹ گئے کہ سبز خوشے اون میں بالکل چپ گئے اور خشک خوشے غالب آگئے بادشاہ نے اپنے سرداروں کے سامنے یہ خواب بیان کیا اور اون سے کہا کہ اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو تو اس خواب کی تعبیر کرو۔ اللہ کو جب منظور ہوا کہ حضرت یوسفؑ قید سے رہائی پاویں تو اس وقت بقیۃ مشیت الہی بادشاہ مصر کو یہ خواب نظر آیا اور یہی خواب حضرت یوسفؑ کی رہائی کا باعث ہوا اس خواب میں

سَمَاءٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عَشْرَ نَجْمًا وَنَسْبَعُ سُبُلًا خُصًى وَأَخْرَجْنَاهُ لَعَلِّي
أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ اسے یوسف اسے بٹسے پہنچے خواب دے
ہوا اس (خواب) میں کہ سات سو بٹیل مین کما سے جاتے ہیں اونکو سات ڈیڑھ بیل اور سات سبز خوشی ہیں
اور دوسرے خشک تاکہ مین واپس جاؤں ان آدمیوں میں شاید ان کو معلوم ہو جاوے (تمہاری بزرگی)
ف یعنی اونکو یوسف کے سامنے بادشاہ کی پوری خواب بیان کرے کہ یہ کہا کہ تم اسکی تعبیر بتاؤ تاکہ مین اون
کو گون میں یعنی بادشاہ اور اس کے دربار والوں میں واپس جاؤں اور کیا عجب ہے کہ اس تعبیر کو سب کو تمہاری
بزرگی اون کو معلوم ہو جاوے اور تم فید سے رہا پاؤ اور تمہاری قدر ہو۔ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ
سِنِينَ دَأْبًا جَ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُبُلٍهَا لِأَقْلِيلٍ ۝
مِمَّا تَأْكُلُونَ ۝ یوسف نے کہا کہ سات برس عادت کی مطابق ہر حبیب کاٹو ہوڑو
ناج کو اس کے خوشے میں مگر نوڑو او میں سے جو کماؤ تم ف یوسف نے کہا کہ سات برس تک
فصل بہت اچھی ہوگی اور پیداوار زیادہ پیدا ہوگی اتنا کلام بیان سے محذوف ہے اور قرینہ مقام سے
سمجھا جاتا ہے یہ تعبیر سونے بیلوں کی تھی اسکے بعد یوسف نے اونکو نصیحت کی کہ ان سات برس میں کاشتیں ہون
کی مطابق خوب محنت سے بونا چاہیے تاکہ غلہ بہت سا جمع ہو جاوے مگر غلہ کے خرچ کرنے میں ایسا اہتمام کرنا
چاہیے کہ فقط اوس قدر غلہ خوشوں میں سے جدا کریں جتنا ہر سال خرچ ہو باقی اوسی طرح خوشوں میں محفوظ رہی
دین اور غلہ کا ذخیرہ رکھیں ذخیرہ کا غلہ خوشوں میں محفوظ رکھنے اور جدا نہ کرنے میں ایک مصلحت یہ تھی کہ
جب تک ناج خوشوں میں رہتا ہے کیڑہ اوس میں کم اثر کرتا ہے دوسری مصلحت یہ تھی کہ غلہ کے ساتھ
وہ خوشے ہی محفوظ رہیں گے جو موشی کا چارہ ہو جاوے۔ لَوْ يَأْتِيهِمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
سَبْعُ شِدَادٍ أَكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
يَحْتَصِنُونَ ۝ پھر آئیے اسکے بعد سات برس سخت کمالین گے جو پہلے سے ذخیرہ رکھا ہے تم نے

اون سالوں کے لئے مگر توڑا جو تم بچا لو۔ **ف** یعنی سات برس اچھی پیداوار کے جب گذریں گے
 اوسکے بعد سات برس ایسے سخت آونگے کہ کچھ پیداوار نہوگی اور اون سات برس میں یہی ذخیرہ کام آدیا جائیگا
 پہلے سے رکھا ہے سب لوگ اس تمام غلہ کو صرف کر لیں گے اور فقط اسی قدر غلہ اس ذخیرہ میں ہی بچے گا
 جسکو تم احتیاط کیسے بچاؤ گے اگر معمولی طور پر خرچ کر دے گے تو کچھ نہ بچے گا اور اگر کفایت اور احتیاط سے
 خرچ کر دے گے اور تلف نہ ہونے دو گے تو توڑا بچ رہے گا یہ تعبیر خواب کے آخری حصہ کی تھی۔
يَا قَتِي هِن بَعْدَ ذٰلِكَ عَامٍ فَيُعْاِثُ النَّاسُ وَفِيهِ لَعْنٌ مِّنْ رَبِّهِ
 پھر اوسے گا اسکے بعد ایسا سال جس میں فریاد سنی جاوے گی اوسوں کی اور اسی سال میں شہرہ پور ہوگا
ف یعنی جب یہ سات برس قحط کے گزر چکیں گے تو پھر ایسا سال آوے گا کہ اوس میں اللہ غلہ
 کی فریاد سن لیا اور دریا سے نیل میں پانی بہت آوے گا کہ پستی کثرت سے پیدا ہوگی سات برس کے بعد پھر
 سال ایسا ہوگا جس میں انگو پڑا ہوں گے اور تم اون کا شہرہ پور دے گے اس آٹھویں سال کا حال حضرت
 یوسفؑ نے یا تو وحی سے معلوم کیا تھا یا اس طرح قیاس کیا کہ قحط کے سات برس خواب کی تعبیر سے معلوم
 ہوئے تھے اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آٹھواں برس قحط کا ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر اوس کے
 سنی میں ہر قسم کا تیل کھانا اور گئے کارس نکال کر شکر بنانا اور دودھ دوہنا ہی شامل ہے بادشاہ
 ساتی نے یوسفؑ کی زبان سے یہ تعبیر سنکر بادشاہ کے پاس اگر بیان کی۔ **وَقَالَ الْمَلِكُ**
اَتُنَبِّئُنِي بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ اَرْجِعْ اِلٰی رَبِّكَ
فَسَلِّطْ لِّمَالِ الْبَشَرِ الَّتِي قَطَعْنَ اَيُّدِيَّ مِنْ اِنِّ رَّبِّي
يَكِيْدُ مِنْ عَلَيَّ ۚ اور بادشاہ نے کہا کہ اوس کو میرے پاس لاؤ تو حجب آیا یوسفؑ کے
 پاس فاصد (یوسفؑ) کہا واپس جا اپنے بادشاہ کے پاس اور اس سے سوال کر کہ کیا مجھے
 اون عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے بیشک میرا رب اون کے مکر کو جانتے والا ہے۔

ف بادشاہ مصر نے یوسفؑ کی تعبیر پسند کی اور یہ بات اوس کے ذہن نشین ہو گئی کہ اس خواب کی صحیح تعبیر یہی ہے اور اسی سے حضرت یوسف کی بزرگی بھی سمجھ گیا اور اوس نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ جب بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف کی رہائی کا مرثدہ لایا اور بادشاہ کی طلب کا پیغام سنانے کے لئے قید خانہ میں پہنچا تو حضرت یوسف نے اوس قاصد سے کہا کہ میں ابھی تیرے ساتھ نہیں جاتا تو بادشاہ کے پاس واپس جا اور یہ پوچھ کہ جن عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے ان کا قصہ کیا تھا حضرت یوسف نے یوں بتایا کہ بادشاہ سے یہ کہو کہ یہ تحقیق کرے کہ ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کا قصہ کیا تھا ایسا کہنے میں بادشاہ پر یہ الزام لگانا تھا کہ اوس کے ملک میں اتنا بڑا قصہ ہوا اور بادشاہ کو خبر بھی نہیں نظر اس کے علاوہ بادشاہ سے تحقیقات کی درخواست کرنا گویا زلیخا اور ان عورتوں پر دعوے دائر کرنا تھا اور حضرت یوسف کو اس معاملے میں رسمی بننا بہت سی مصیحتوں کے خلاف تھا اسلئے حضرت یوسف نے بادشاہ کے قاصد سے فقط اتنا کہہ دیا کہ بادشاہ سے پوچھ کہ ان عورتوں کا قصہ کیا تھا اس سوال سے مقصود یہ تھا کہ اتنا سنکر بادشاہ خود بخود اس قصہ کی تحقیقات کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ حضرت یوسف کو تحقیقات کی درخواست کرنے کی ضرورت نہ پڑی کیونکہ یہی ہوا پھر حضرت یوسف نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرا رب ان کے فریب دینے کے تیرے وں کو جو انہوں نے کہیں تین خوب جانتا ہے۔ یہ فقرہ بادشاہ کو اس معاملہ کی تحقیقات کی طرف اور زیادہ متوجہ کرنے والا تھا اور تحقیقات سے پہلے عورتوں کی مکاری ظاہر کر دینا مصیحت تھی اور چونکہ خواب کی تعبیر سنکر بادشاہ حضرت یوسف کی فیصلہ کا معتقد ہو چکا تھا اسلئے یہ امید غالب تھی کہ وہ حضرت یوسف کے بیان کو جو نوٹ نہ سمجھتا اور ان کے کہنے سے ان کی گنجائش اور عورتوں کی فریب دہی یقین کر لیا ان عورتوں کے کہنے سے یہ مراد ہی کہ انہوں نے یوسف کو یہ ترغیب دی تھی کہ زلیخا کا کہنا ان میں اور زلیخا کی اس بات کی ہی مانہوں جائید کی تھی اگر کوئی اس خواہش پر راضی نہ ہو تو اوس کو قید خانہ میں بھجوا دو۔ حضرت یوسف نے اس وقت ہاتھ کاٹنے والی

عمر

اور ان کے گھر کا ذکر کیا اور ان کے گھر کا ذکر کیا اسکی وجہ فقط یہ تھی کہ وہ عزیز معمر کی بی بی تھی اور اسکا پاس
 لحاظ حضرت یوسف کو اس وقت تک باقی تھا۔ حضرت یوسف نے یہ قصہ اسوجہ سے چھیڑا کہ ان کی رہائی سے پہلے
 یہ سب کو معلوم ہو جائے کہ وہ بیگناہ ہیں اور باقی قید کے گئے تھے ورنہ اگر ان پر گناہ کا شبہ باقی رہتا تو
 ان کی نگاہوں میں ان کی وقت گم ہو جاتی اور یہ امر شانِ نبوت کے ہی خلاف تھا اس لیے کہ حسن شخص کی نسبت
 کچھ برائی کا بھی خیال لگا ہوتا ہے اسکی ہدایت گم اثر کرتی ہے قلع نظر اس کے مکن ہے کہ بادشاہ کو اس قصہ کی خبر
 کوئی نہ ملے اور یہ گمانی کا باعث ہو جائے۔ حضرت یوسف بادشاہ کے مقرب بیتے تودوسرے سے امر کو حسد ہوتا
 اور وہ ضرور اس قصہ کو بدینتی اور بے طوری کے ساتھ ظاہر کرتے یہ بھی منظور تھا کہ عزیز معمر کے دل میں ہی
 یوسف کی طرف سے کوئی شبہ نہ ہے اس لیے ضرورت اس امر کی تھی کہ حضرت یوسف اول اپنی بیگناہی ثابت
 کرے میں کو شمش کرن۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ صحیحین میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے کہ اس حالت میں اگر یوسف کی جگہ میں ہوتا تو حجب بادشاہ کا آدمی قید خانے میں بادشاہ کو اپنی گناہ
 لیکر آیا ہوتا اور اس کے ساتھ ہو لیتا اور کوئی عذر نہ کرتا اور عبد الزاق نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے کہ یوسف کے صبر اور نیرنگی پر قبیلہ سے اللہ ان کی ہمت سے منفرت کرے جب بادشاہ کی خواب
 کی تعبیر ان سے ہو چکی تھی تو انہوں نے بڑا حجب کیا اور تعبیر کسی شہر کے تعبیر بنا دی اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو
 اول قید سے اپنی رہائی کی شدہ کر لیتا پھر تعبیر بتاتا اور جبکہ یوسف کے اس صبر اور نیرنگی پر حجب نہ ہے اس وقت
 بادشاہ کا قاصد ان کے بلانے کو آیا اگر یوسف کی جگہ میں ہوتا تو فوراً قید سے باہر نکلتے کے لئے دروازہ کی طرف
 پہنچتا لیکن یوسف نے عذر کیا۔ قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَأَيْتَهُنَّ يَوْمَ تَوَلَّيْتَهُنَّ لَمَنِ تَقْسِمُ
 وَلَمْ يَجْأَسْ لِمَا عَلِمْنَا عَلَيْكَ مِنْ شَوْجٍ قَالَتْ أَمْرٌ مِنَ الْمَرْئِيَةِ الْوَالِدَةِ
 مَعْصِيَتُهَا أَكْبَرُ أَوْ ذُنُوبُهُ عَنِّي لَقَدْ جِئْتُكِ قَائِلَةً بِأَخْبَارٍ لَكُمْ وَلَكِنْ لَمْ أَجِدْ فِيكُمْ
 حُسْنَ تَعَالَى (۱) اسے عذر دیا کہ آقا تمہارا جیکہ تم نے بھائیوں کو بتایا تو انہوں نے اپنے نفس کی ممانعت سے انہوں کی

اللہ کی قسم ہلکا دسویں کوئی بڑا ہی معلوم نہیں ہوئی عزیز مصر کی بی بی نے کتاب کھل گئی بی بیات میں نے پھسلا یا تھا
 اوسکو اوس کی نفس کی حفاظت سے اور بیگ وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ **ف** بادشاہ نے
 زلیخا کو اور اون سب عورتوں کو بلایا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے اور اون سے تمام قصہ پوچھا اون سب عورتوں نے
 قسم کھا کر کہا کہ یوسف بیگناہ ہے میں اوس کا کوئی گناہ معلوم نہیں ہوا تب زلیخا نے بھی کہا کہ اب سچی بات کہل گئی
 اسلئے میں بھی حق کو نہیں چھپا سکتی بیشک میں نے ہی یوسف کو اپنی طرف رغبت دلائی تھی اور یوسف نے
 کس طرح میری خواہش قبول نہیں کی وہ بیگناہ ہے اور سچا ہے۔ **ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَتَىٰ لَهُ
 أَخْذُهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّكَ أَنتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ يُفْهِدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ۚ** یہ اسلئے
 ہے کہ (عزیز مصر) جان لے کہ میں نے اوسکے چھپے ہوئے کی خیانت نہیں کی اور بیشک اللہ نہیں ہر چیز کو کھانتا
 کہنے والوں کے فریب کو **ف** زلیخا نے کہا کہ میں نے یہ اقرار اسلئے کیا کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جاوے
 کہ میں اوسکے پیچھے اوسکی ناموس میں خیانت نہیں کی یعنی نقطہ اسی قدر معاملہ واضح ہوا کہ یوسف کو میں نے اپنی طرف
 ترغیب دی اور وہ اپنی پارسائی کی وجہ سے میری خواہش پر راضی ہوا اسوجہ سے میری پارسائی ہی سلامت
 رہی اور عزیز مصر کی خیانت تک نوبت نہیں پہنچی یا مراد یہ ہے کہ یوسف معلوم کر لے کہ میں نے اوسکے پیچھے اوسکی
 خیانت نہیں کی یعنی جو نئی تہمت نہیں لگائی بلکہ حق کا اقرار کر لیا اور اوس کے ساتھ اس نے خیانت کی بڑائی کو
 بیان کر دی کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو اون کے فریب میں کامیابی نہیں دیتا یعنی خیانت کا انجام پشیمانی اور
 ذلت ہوتی ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس آیت کے ہی معنی مناسب ہیں اسلئے کہ پہلے سے
 زلیخا کی تقریر میں جو یہ ہے پس یہ جملہ ہی اوس کی تقریر میں شامل ہے ماوردی نے بھی اپنی تفسیر میں یہی
 لکھا ہے اور امام ابو الجاس ابن نمیر نے فاس ماسی معنی کو ترجیح دینے کے لئے ایک رسالہ لکھا ہے
 مگر ابن جریر اور ابن ابی حاتم کا قول یہ ہے کہ یہ قول زلیخا کا نہیں بلکہ یوسف کا ہے یعنی جب اس قصہ کی
 تحقیق اور یوسف کی بیگناہی ثابت ہونے کے بعد دوبارہ بادشاہ نے یوسف کو طلب کیا تو اوسوقت

یوسف نے کہا کہ میں نے اول اپنی بیگناہی اس واسطے ثابت کرائی کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جاوے کہ میں نے
اوس کے پیچھے اوس کی خجانت نہیں کی۔

وَمَا أَتَىٰ نَفْسِي إِلَّا النَّفْسُ بِمَا كَانَتْ يَوْمَ الْأُمِّهِمْ رَاحِي
إِنَّ رَبِّيَ غَفُورٌ ذَكِيٌّ ۝ اور نہیں بری کرتی ہوں میں اپنے نفس کو بیشک نفس حکم
کرنے والا ہے بُرائی کا مگر یہ رحم کرے میرا رب بیشک میرا رب بخشنے والا ہے۔

فصل جس طرح پہلی آیت کے معنی میں یہ اختلاف ہے کہ یہ قول زلیخا کا ہے یا یوسف کا اسی طرح
اس آیت میں بھی اختلاف ہے۔ ابن کثیرؒ نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہ قول زلیخا کا ہے یعنی زلیخا
آخر کو ہی کہا کہ اگرچہ میری پارسیائی قائم رہی مگر یہ حفاظت عصمت یوسفؑ کی پارسیائی کی وجہ سے ہوئی میں
اپنے نفس کو بُرائی سے پاک نہیں بتاتی بیشک میں نے گناہ کا قصد کیا اور یوسفؑ کو گناہ کی رغبت دلائی
اور بیشک نفس انسان کو گناہ کا حکم کرتا ہے اس لئے کہ نفس کو ذات کی طرف رغبت بہت ہوتی ہے اور
انسان کو اوس ہی طرف مائل کرتا ہے مگر جب اللہ رحم کرتا ہے تو انسان نفس کے قریب سے بچتا ہے
بیشک اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے یعنی اگر انسان نفس کا گناہ مانے تو جو دوسرے نفس نے
ڈالے تھے اُن کو اللہ اپنے رحم سے بخش دیتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ قول حضرت یوسفؑ کا ہے
یعنی حضرت یوسفؑ نے یہ کہا کہ میں جو گناہ سے بچا اسکی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے مجھے رحم کیا اور میں نے نفس کا
گناہ مانا اور نہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرنا بقصد اسے بشریت میرا نفس بھی میرے دل میں گناہ کا
دوسرے ڈالتا تھا۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَصْبَحُ بِجَانِبِ غَدِيٍّ ۝
فَأَمَّا كَلِمَةٌ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ ۝ اور بادشاہ نے
کہا یوسفؑ کو میرے پاس لاؤ میں اوس کو اپنی ذات کے واسطے خالص کروں گا جب بادشاہ نے
یوسفؑ سے باتیں کیں تو کہا کہ بیشک نواب ہمارے پاس عزت والا امین ہے۔

نزدیک جب یوسف کی بیگناہی بخوبی ثابت ہو گئی تو اس نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس بلالو میں
 اوسکو اپنے خاص رہنما جنوں میں شامل کروں گا اور جب یوسف بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ نے
 حضرت یوسف سے باتیں کیں تو انکی فضیلت اور زیادہ ظاہر ہوئی اور بادشاہ نے کھا کہ تو اب ہمارے نزدیک
 محرومت والا امتداد ہے یعنی ہم تجھکو ذی عزت اور امین بناتے ہیں یعنی تو اس قابل ہے کہ کوئی بڑا
 کام سلطنت کا پیشہ سپرد کیا جائے۔ **کَلَّا اَیْضًا لَّیْسَ بِکَ اِلَّا اَلْحَیْثُ اَیْضًا لَّیْسَ بِکَ اِلَّا اَلْحَیْثُ اَیْضًا لَّیْسَ بِکَ اِلَّا اَلْحَیْثُ**
اَیْضًا لَّیْسَ بِکَ اِلَّا اَلْحَیْثُ اَیْضًا لَّیْسَ بِکَ اِلَّا اَلْحَیْثُ اَیْضًا لَّیْسَ بِکَ اِلَّا اَلْحَیْثُ
 (یوسف) نے کہا مجھے مقرر کردہ زمین کے خزانوں میں مہربانیت کرنے والے جانوروں والا
 ہے جب بادشاہ مصر نے یہ ظاہر کر دیا کہ ہم تجھکو صاحب محرومت اور امین بناتے ہیں اس سے
 حضرت یوسف کو یہ معلوم ہو گیا کہ بادشاہ کوئی کام ادا کر کے سپرد کرنے والا ہے تو اسوقت حضرت
 یوسف نے یہ درخواست کی کہ مجھکو مصر کے خزانوں کا منتظم بناوے۔ خزانے سے مراد وہ مکان ہے
 جہاں نقد اور ہر قسم کی جنس محفوظ رکھی جاتی تھی یہ درخواست حضرت یوسف نے اس لیے کی کہ یہ معلوم ہو چکا
 تھا کہ سات برس عمدہ پیداوار کے اور سات برس قحط کے آنے والے ہیں اور عمدہ سالوں کی پیداوار کو
 قحط کے سالوں میں صرف کرنے کے لئے محفوظ رکھنے کی سخت ضرورت ہے اور اس کام کا جعفر جوش
 حضرت یوسف کو تھا کسی اور کو نہیں ہو سکتا تھا اسلئے کہ یہ مضمون خواب کی تعبیر سے فقط حضرت یوسف نے
 معلوم کیا تھا اور ہر یقین اس آگے آنے والے مال کا فقط حضرت یوسف کو اور ان کے بعد بادشاہ مصر کو
 ہو گا اسلئے کہ اس نے خواب دیکھی تھی پس اگر غصہ کار خیرہ بڑے استقامت سے جمع کر لیا جائے تو قحط
 کے زمانہ میں مخلوق کو بڑی تکلیف ہو حضرت یوسف اپنی ذات میں اس کام کی بیانت ہی اٹلے درجے کی کوشش
 تھے بادشاہ بھی ان کو امین جان چکا تھا پس حضرت یوسف نے اسی کام کے حاصل کرنے کے کوشش کی
 جس پر تمام رعایا مصر کی آسائش اور رفع تکلیف موقوف تھی اور ایسی ضرورت کے وقت میں اپنی
 طرف سے اس کام کی درخواست عبت نہ تھی بلکہ ضروری تھی بادشاہ کو حضرت یوسف کا امین ہونا

CALL No. {

ACC. No. 11192

AUTHOR

TITLE

TRIPU STACPS
MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1/- per volume per day shall be charged for text-books and 10/- per vol. per day for general books kept over-due.